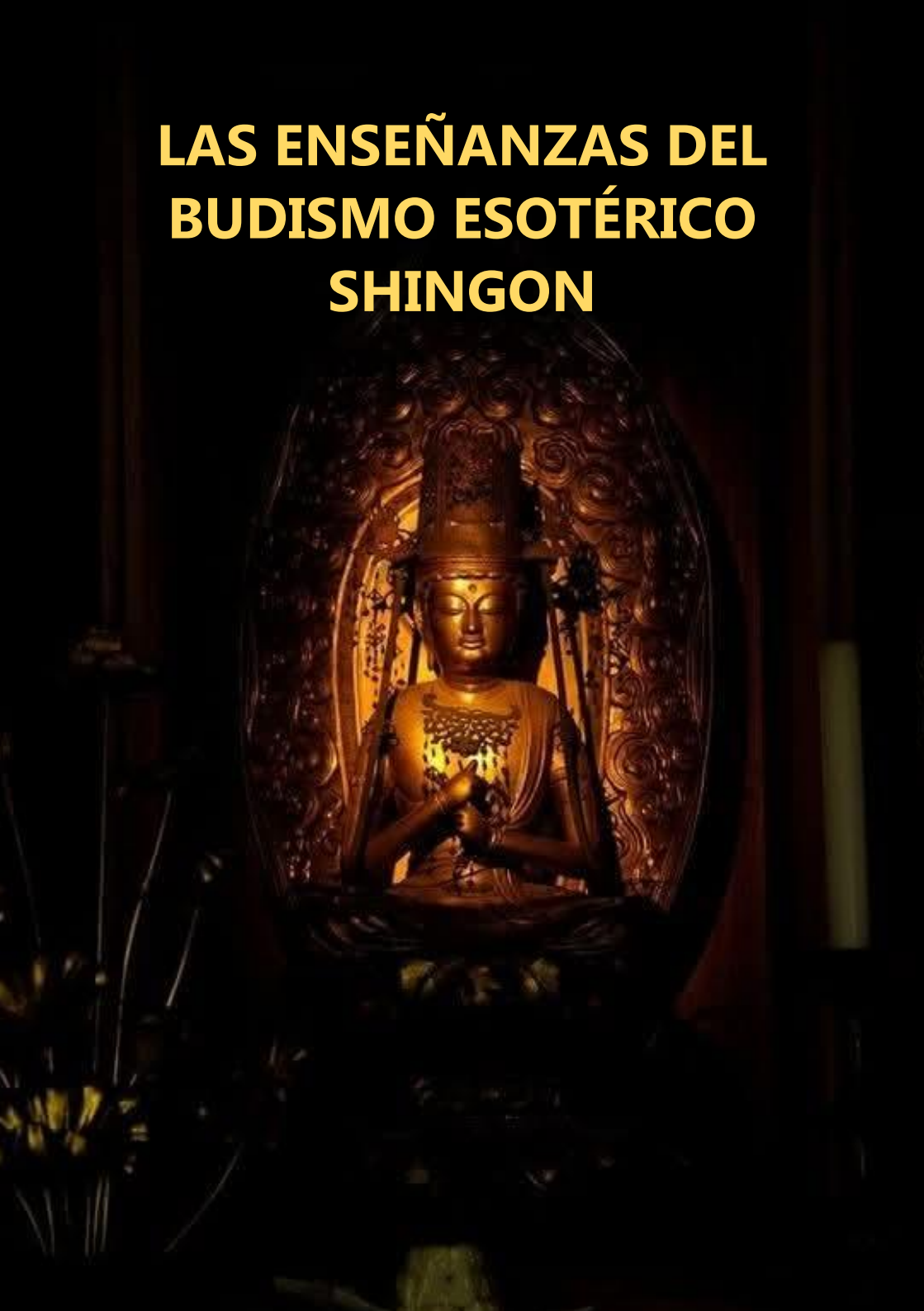
LAS ENSEÑANZAS DEL BUDISMO ESOTÉRICO SHINGON



LAS ENSEÑANZAS DEL BUDISMO ESOTÉRICO SHINGON

Tomado del sitio:

http://www.shingon.org/home.html

para una traducción y edición independiente del inglés al español latinoamericano, sin fines de lucro y solo con motivos de estudio y práctica, por Diego Daleffe

Sierra de los Comechingones - Argentina - Verano de 2026

Índice

Antecedentes generales del Shingon *7*

La Leyenda de los Orígenes de las Enseñanzas Esotéricas *9*

Dainichi Nyorai, la Deidad Principal del Budismo Shingon *11*

Las Enseñanzas del *Sutra Mahavairocan*a (*Dainichi-kyo*) 17

Enseñanzas del *Sutra Vajrasekhara* (*Kongocho-kyo*) *21*

La Enseñanza de los Seis Grandes Elementos *25*

Experimentar el Mandala *29*

La Práctica de los Tres Misterios *33*

El Cultivo de los Tres Misterios *37*

Volverse Un Buda En Esta Misma Vida: *Sokushin Jobutsu* 39

La Tierra de Buda Esotéricamente Adornada (*Mitsugon Kokudo*) *43*

La Enseñanza Exotérica (*Kengyo*) y la Enseñanza Esotérica (*Mikkyo*) *47*

Salvación e Iluminación *51*

Oraciones Para el Empoderamiento *53*

La Visión Budista Shingon De la Vida *57*

Deidades

Jusan Butsu **(Los Trece Budas)** *61*

Fudô Myôô *63*

Shaka Nyorai *66*

Monju Bosatsu *69*

Fugen Bosatsu *72*

Jizo Bosatsu *75*

Miroku Bosatsu *78*

Yakushi Nyorai *81*

Kannon Bosatsu *84*

Seishi Bosatsu *88*

Amida Nyorai *91*

Ashuku Nyorai *95*

Dainichi Nyorai *98*

Kokuzo Bosatsu *102*

Antecedentes generales del Shingon

El Budismo Shingon es una religión fundada por Kobo Daishi (Kukai) a principios del período Heian (siglo IX), y sus enseñanzas se conocen como Budismo Esotérico Shingon (Budismo Shingon).

Esta forma de Budismo también se conoce en japonés como *mikkyô*, que significa "enseñanza secreta". *Mikkyô* es una de las diversas corrientes de práctica dentro de la tradición budista Mahâyana. *Mikkyô* combina numerosas doctrinas, filosofías, deidades, rituales religiosos y técnicas de meditación de diversas fuentes. La asimilación de deidades y rituales hindúes y locales fue especialmente marcada en el Budismo que se convirtió en *Mikkyô*. Estos diversos elementos se fusionaron con el tiempo y, al combinarse con las enseñanzas filosóficas Mahâyåna, formaron un sistema budista integral de doctrina y práctica.

Las enseñanzas Shingon se basan en el *Sutra Mahâvairocana* (J: *Dainichi-kyô*) y el *Sutra Vajrasekhara* (J: *Kongôchô-kyô*), los sutras fundamentales del Shingon. Estos sutras fueron escritos probablemente durante la segunda mitad del siglo VII en la India. Contienen la primera presentación sistemática de la doctrina y práctica *Mikkyô*.

El Shingon representa el período intermedio del desarrollo del Budismo Esotérico en la India. Este, que abarca desde el siglo VII hasta el VIII, fue la época en que se compilaron el *Sutra Mahâvairocana* y el *Sutra Vajra Sekhara*. La historia del Budismo Esotérico se practicó desde la India hasta Asia Central, Ceilán, China, Corea, Japón, Mongolia, Nepal, Indonesia, el Sudeste Asiático y el Tíbet. La tradición *Mikkyô* continúa en Japón en la actualidad, pero en otros países donde la tradición india original se desarrolló de diversas maneras, las enseñanzas del Budismo Esotérico han decaído en su mayoría, algunas hasta el punto de extinguirse.

La Leyenda de los Orígenes de las Enseñanzas Esotéricas

Según la leyenda Shingon, Vajrasattva, tras ser iniciado por Mahavairocana en los misterios más profundos del Budismo, se ocultó en una torre de hierro en el sur de la India. Allí, el bodhisattva permaneció oculto durante siglos, hasta que Nagarjuna abrió la Torre de Hierro y, según una versión de esta leyenda, recibió de Vajrasattva los dos sutras principales del Budismo Shingon: el *Sutra Mahavairocan*a y el *Sutra Vajrasekhara*.

Aquí reside la enseñanza y la práctica fundamentales del Budismo Esotérico Shingon. Nuestro cuerpo, palabra y mente, en su estado actual, se convierten en el cuerpo, palabra y mente del Buda, y así nos volvemos un buda. Este es el reino de la profunda pero elevada iluminación, propio del Budismo Shingon.

Dainichi Nyorai,
la Deidad Principal del Budismo Shingon

En el Budismo general, se dice que el Budismo fue enseñado por el Buda Shakyamuni. Sin embargo, la tradición Shingon enseña que fue el Buda dharmakaya, el Tathagata Mahavairocana, y no Shakyamuni, quien impartió las enseñanzas Shingon.

El Budismo Mahayana enseña que existen tres cuerpos (*kayas*) o modos de manifestación del principio de la iluminación en el mundo:

1. El Dharmakaya (*hosshin*)
2. El Sambhogakaya (*hojin*)
3. El Nirmanakaya (*ojin*)

En otras palabras, hay tres maneras de ver al Buda, el Iluminado. El seguidor debe recordar siempre que estas tres son una sola verdad, o en palabras de la Tradición Shingon, "los tres cuerpos son uno (*sanjin soku itsu*)".

El Dharmakaya

El dharmakaya es el aspecto del Buda que posee una existencia eterna e inmutable. Es el fundamento de la existencia de todas las cosas en el universo. También es el fundamento subyacente de la existencia de los otros dos cuerpos del Buda. En la Tradición Shingon, el Buda dharmakaya recibe el nombre de "Mahavairocana".

El Sambhogakaya

La palabra "*sambhoga*" significa "recompensa". Cuando un bodhisattva altamente avanzado cultiva diversas prácticas religiosas, estas, que se asemejan a una semilla, dan fruto (obtienen su recompensa) en su logro de la Budeidad. Este estado de su Budeidad es el cuerpo de un Buda conocido como sambhogakaya. En su forma sambhogakaya, el Buda aparece enorme, en su gloria, rodeado de cientos de devas y bodhisattvas asistentes, y morando en su Tierra Pura. Dos ejemplos de budas de sambhogakaya son Amitabha, quien reside en su Tierra Pura, Sukhavati, y el Buda Aksobhya, quien reside en su Tierra Pura, Abhirati.

El Nirmanakaya

La palabra sánscrita "*nirmana*" significa "fantasma" o "espectro". Una forma en esencia irreal, temporal y sin sustancia absoluta. Esta forma la asume el Buda durante un

tiempo para enseñar a los seres sintientes. Una forma que asume para asemejarse a las personas a las que predica. Esta es la forma del Buda histórico, el Buda Shakyamuni. La verdadera forma del Buda histórico Shakyamuni, quien nació en el norte de la India, alcanzó la Iluminación bajo el Árbol Bodhi y murió a los ochenta años, es en realidad la del dharmakaya.

En el Budismo Shingon, muchos budas son consagrados como la deidad principal de la devoción. Cada uno de estos budas posee sus propios votos y poderes de ayuda. En otras palabras, nos guían hacia la salvación mediante el poder de sus votos y su compasión para salvar a todos los seres sintientes. Por ejemplo, el bodhisattva Avalokiteshvara (Kannon Bosatsu), el tathagata Bhaisjyaguru (Yakushi Nyorai), Acala Vidyaraja (Fudo Myoo), Shoten (Ganesa) y también Kobo Daishi pueden ser consagrados como la deidad principal; por lo tanto, los templos Shingon albergan diversas deidades principales.

Explicarlo de esta manera podría llevar a pensar que las deidades del Budismo Shingon son confusamente asistemáticas, pero en realidad no es así. Como lo indican los Mandalas Vajradhatu y Garbhakosa que se encuentran en los templos Shingon, existe un sistema y una interconexión entre las deidades, y se puede decir que los principales objetos de adoración del Budismo Shingon son estos dos Mandalas.

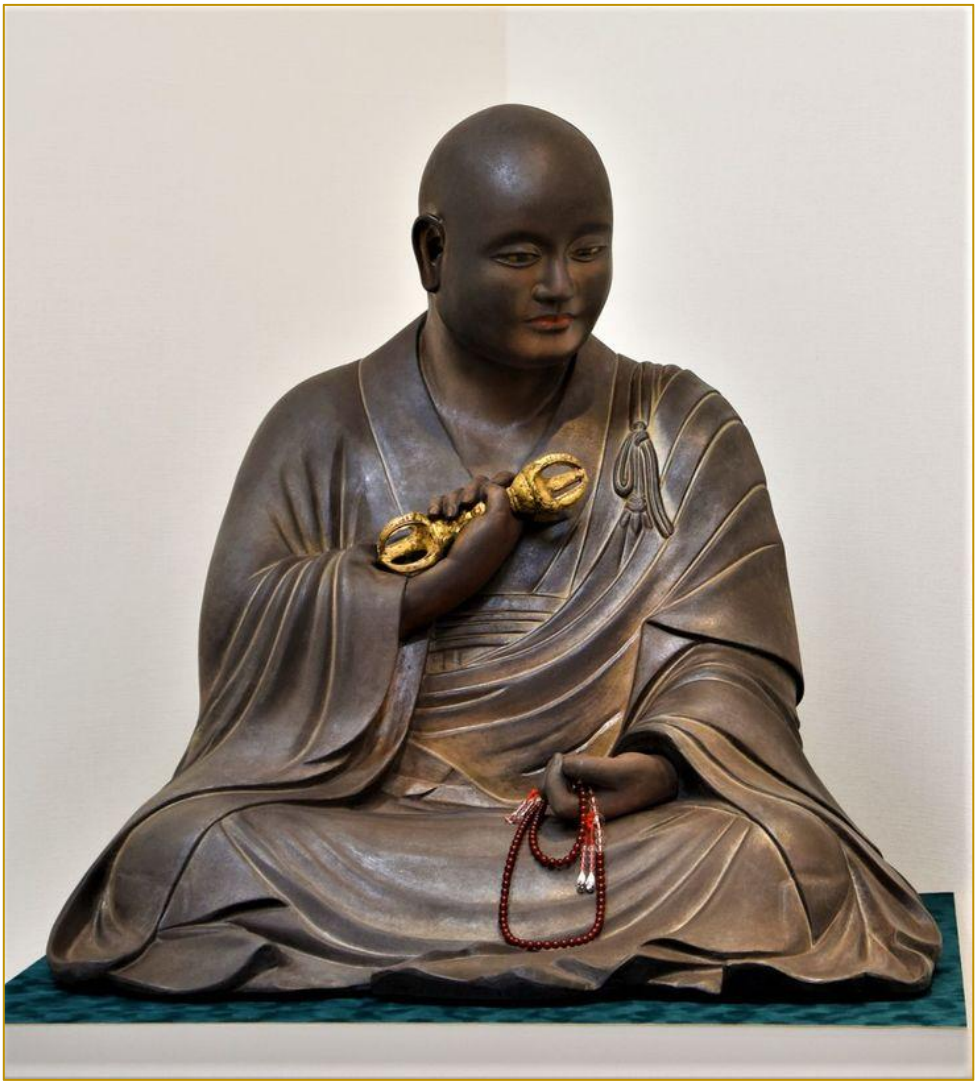
Sin embargo, cuando meditamos en estos Mandalas, notamos que el Buda Mahavairocana está en el centro, y que a su alrededor están todos los budas, bodhisattvas y devas que son deidades protectoras.

Cada templo, según sus relaciones pasadas y linaje, consagra a una deidad específica en el Mandala como su deidad principal. En todos los aspectos, el Budismo Shingon toma estos Mandalas como base, y la deidad principal es el Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai), mientras que los demás budas son emanaciones del Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai), que es el Cuerpo del Dharma absoluto, y se manifiestan en el mundo para iluminar a todos los seres sintientes.

Por lo tanto, aunque en el Budismo Shingon la deidad principal es el Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai), es aceptable sentir afinidad por otro buda y considerarlo la deidad principal. Si bien la deidad principal en cada templo es diferente, en el Budismo Shingon los Mandalas son los principios fundamentales, y el hecho de que las personas puedan establecer su propia deidad para la salvación y como su deidad principal tiene un profundo significado. Sin embargo, es necesario abordar brevemente el tema del Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai) como la deidad principal y de Kobo Daishi como la deidad principal en la creencia de Daishi.

La primera virtud del Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai) es su resplandor universal que disipa la oscuridad y su

capacidad para destruir el sufrimiento y la desesperación. Su segunda virtud es que su resplandor no tiene principio ni fin, y la luz de su sabiduría es como el sol, que siempre brilla, sea de día o de noche. Su tercera virtud es su capacidad para iluminar a los seres vivos, y la grandeza de su compasión expresa el hecho de que él es el padre de la vida que continúa nutriendo a todos los seres vivos en todo momento. Kobo Daishi, a quien llamamos Daishi y veneramos como deidad principal, contiene todas las virtudes del Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai) y salva a todos los seres vivos como un Bodhisattva eternamente vivo.



Las Enseñanzas del *Sutra Mahavairocana* (*Dainichi-kyo*)

El Budismo Shingon toma los siete capítulos del *Sutra Mahavairocana* (*Dainichi-kyo*) como sutra básico para su propagación y ha difundido su creencia. Su doctrina fundamental se explica en el "Capítulo sobre las Etapas de la Mente" del primer capítulo. Al comienzo de dicho capítulo, dice:

"¿Cómo alcanzamos la iluminación?
Conociendo nuestra mente tal como realmente es."

Los seres humanos poseen las virtudes completas del Buda en su mente, y esta mente que las alberga se denomina la mente que aspira a alcanzar la iluminación. Esto es lo primero que debe comprenderse.

Se puede decir que las doctrinas del Budismo Shingon y las enseñanzas de Kobo Daishi comienzan y terminan con la aspiración a la realización de la iluminación. El *Sutra Mahavairocana* explica las virtudes del Buda Mahavairocana, fuente de vida, y estas virtudes se expresan en la letra sánscrita "A" (अ), que se pronuncia "Ah". Esta letra A representa la mente que aspira a la iluminación, y conocer la

propia mente es conocer la propia aspiración a la realización de la iluminación.

Kobo Daishi también dijo:

> "La letra A es la mente que aspira a alcanzar la iluminación."

El proceso mediante el cual uno desarrolla una sola gota de la aspiración a la iluminación y se convierte en un buda en este cuerpo se explica en el *Sutra Mahavairocana* en tres frases. Las tres frases son las siguientes.

1. Que la aspiración a alcanzar la iluminación sea la causa;
2. Que la gran compasión sea la base de tus acciones; y
3. Perfeccionar los medios hábiles.

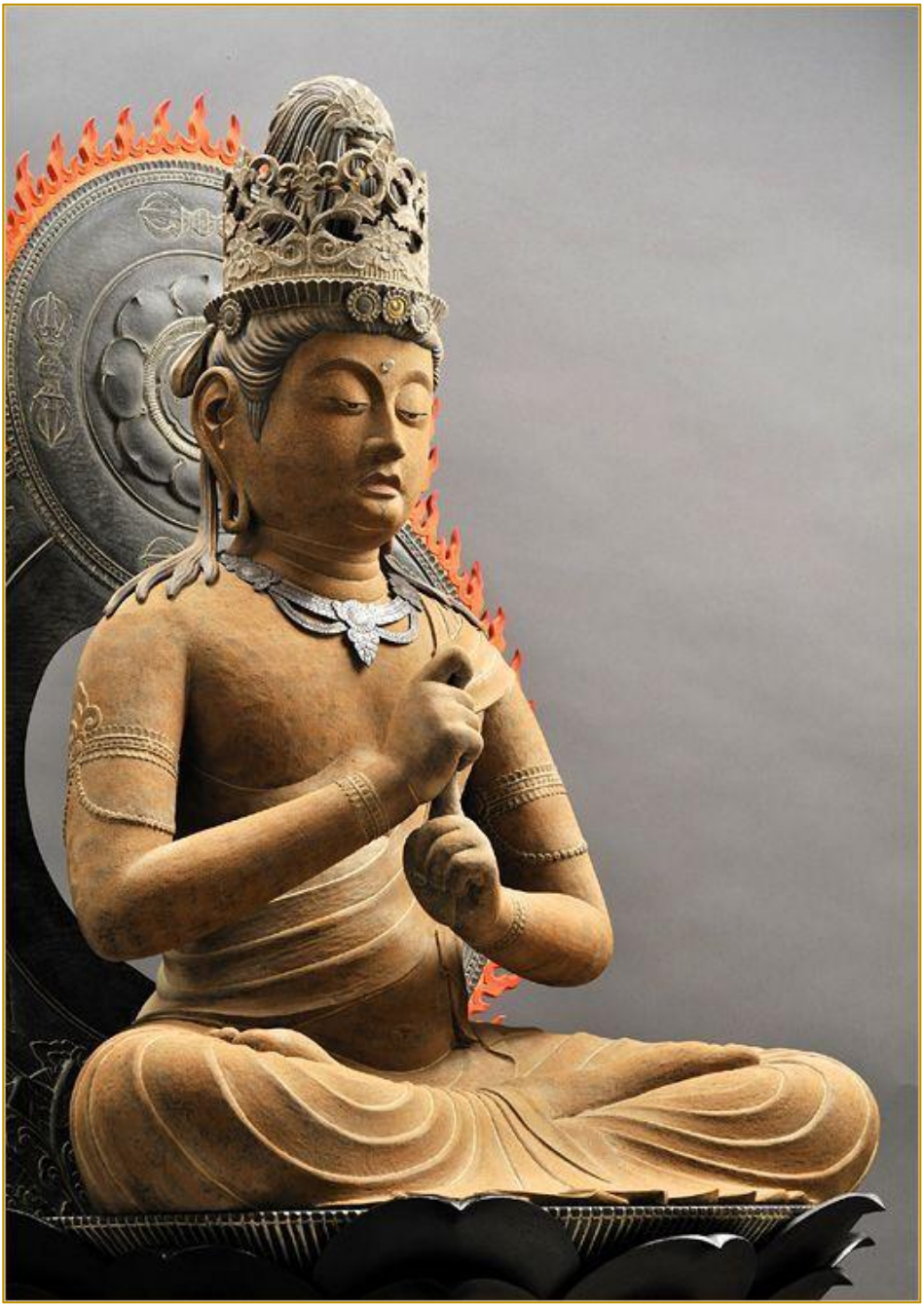
Estas frases indican el proceso para convertirse en un buda en este cuerpo y también aclaran el contenido de esa iluminación.

En primer lugar, elevar la aspiración a la realización de la iluminación es el punto de partida para convertirse en un buda. Además, dice que esta debe nutrirse actuando únicamente mediante la vasta compasión del Buda. Protegidos por esa compasión, podemos avanzar hacia nuestros objetivos en todo, e incluso el logro de la iluminación se logra mediante el poder de la gran compasión del Buda. La tercera frase habla de los medios hábiles como el objetivo de la perfección, y aquí, medios

hábiles se refiere a los medios hábiles para beneficiar a los demás. Estas tres frases explican que debemos dedicarnos plenamente a la práctica del Bodhisattva de contribuir al bienestar y beneficio del mundo hasta el final de nuestras vidas.

Cuando contemplamos nuestras propias mentes, cuerpos y vidas, vemos que las enseñanzas doctrinales del Budismo Shingon desde el principio hasta el final explican la centralidad de la aspiración a la realización de la iluminación y la unidad de nosotros mismos con el Buda, y llegamos a comprender la enseñanza de la no dualidad en la que los seres humanos son iguales y no distintos del Buda.

Lo que significa la creencia en "ser amable con toda la vida" es que conocemos la dignidad de nuestras propias vidas y podemos descubrir en nuestras propias existencias la realización de la iluminación y la fuerza vital del Buda.



Enseñanzas del *Sutra Vajrasekhara* (*Kongocho-kyo*)

El *Sutra Vajrasekhara* (*Kongocho-kyo*), junto con el *Sutra Mahavairocana* (*Dainichi kyo*), son los sutras básicos del Budismo Shingon. En el Budismo Shingon, la fe se propaga mediante estos dos grandes sutras, que forman las dos ruedas de un carro.

El Maestro de Kobo Daishi, el Maestro Hui-kuo (Keika) del Templo del Dragón Azul en Chiang-an de la China T'ang, consolidó el Budismo Esotérico basado en el *Dainichi-kyo* con el basado en el *Kongocho-kyo*, y Kobo Daishi recibió la totalidad de estas dos líneas.

Al igual que el *Sutra Mahavairocana* (*Dainichi-kyo*), el *Sutra Vajrasekhara* explica la enseñanza de volverse un buda en este cuerpo, doctrina central del Budismo Esotérico. Su título formal es "*Sutra del Rey de la Gran Enseñanza Atestiguada en el Mahayāna, Portador de la Verdad de Todos los Budas en la Cima del Vajra*". Como se expresa en este título, este sutra enseña el proceso mediante el cual las treinta y siete deidades del Mandala Vajradhatu encarnaron la verdad de volverse un buda en este cuerpo.

Por lo tanto, a diferencia del *Sutra Mahavairocana*, que es el sutra para el aspecto de la enseñanza de los fundamentos de

la doctrina, el *Kongocho-kyo* se considera el sutra para el aspecto práctico que enseña las prácticas y el proceso para volverse realmente un buda.

Un aspecto central del *Kongocho-kyo* es la llamada "Meditación para Alcanzar el Cuerpo de Buda en Cinco Aspectos", que es un proceso de práctica y un método para volverse un buda en este cuerpo. También se conoce como "Alcanzar el Cuerpo de Buda a través de las Cinco Transformaciones" o "Alcanzar el Cuerpo de Buda a través de los Cinco Métodos".

Se presentan a continuación:

1. Conectar con la mente fundamental.

Esta es la autorrealización de que tenemos la mente que aspira a la iluminación en nuestro corazón.

2. Poner en práctica la mente que aspira a la iluminación.

Esto implica cultivar la mente que aspira a la iluminación para que gradualmente se purifique y se expanda.

3. Alcanzar la Mente Vajra.

Como resultado del cultivo, la mente que aspira a la iluminación se vuelve firme y dura como un diamante.

4. Atestiguar el Cuerpo Vajra.

Esto implica la realización de la naturaleza de Buda que reside en la mente y el cuerpo, la obtención de un cuerpo indestructible y la conversión en un Bodhisattva que siempre salva a los seres vivos.

5. La perfecta plenitud del cuerpo de Buda.

Esto se denomina Estado Mental Vajra, en el que nuestra mente y cuerpo comparten la misma esencia que el de Buda, y al alcanzar la iluminación eterna, concluimos el proceso de volvernos un buda en este cuerpo.

Incluso con un breve análisis de las doctrinas centrales del *Kongocho-kyo*, podemos comprender la esencia general de las enseñanzas del Budismo Shingon. La fuente de la fe y las enseñanzas para el pleno desarrollo de nuestra mente y cuerpo como la vida del Buda se explican en el *Kongocho-kyo*. Sin duda, aquí se encuentran los fundamentos de la creencia en la vida que da vida.

La Enseñanza de los Seis Grandes Elementos

A través del Budismo Shingon, una persona conoce la gran fuerza vital del Buda, que existe en todo el universo, y comprende que, en la meditación, se verá que es de la misma esencia que la nuestra. Además, cuenta con doctrinas que enseñan prácticas para alcanzar esta realización. Kobo Daishi, para explicar la fuerza vital del Buda de una manera fácil de entender, habló sobre la expresión de la Naturaleza de Buda a través de los Seis Grandes Elementos (*Rokudai*).

Según el Budismo, la formación del mundo se produce mediante el proceso del origen causal. Esta es la visión budista del mundo, según la cual todo lo que existe en el mundo surge y continúa existiendo gracias a una gran fuerza vital invisible. Esta fuerza vital adopta diversas formas y se manifiesta como la vida individual de cada cosa.

La doctrina básica del Budismo Esotérico Shingon, establecida por Kobo Daishi, se denomina "El Origen Causal de las Cosas a través de los Seis Grandes Elementos". Es una visión tanto del mundo como de los seres humanos, y nos enseña sobre la verdadera naturaleza y formación del mundo.

El origen causal del mundo a través de los Seis Grandes Elementos afirma que los seres humanos, junto con todo lo

demás, llegan a existir porque poseen las seis características y funciones de la tierra, agua, fuego, viento, espacio y conciencia. No se trata simplemente de la unión de símbolos físicos, sino que, en el sentido de que cada elemento de tierra, fuego, agua, viento, espacio y conciencia posee la actividad de la gran fuerza vital, se expresan como los Seis Grandes Elementos. Podemos comprender esto claramente al hablar de la vida de la tierra, la vida del agua, la vida del fuego, la vida del viento, la vida del espacio y la vida de la mente.

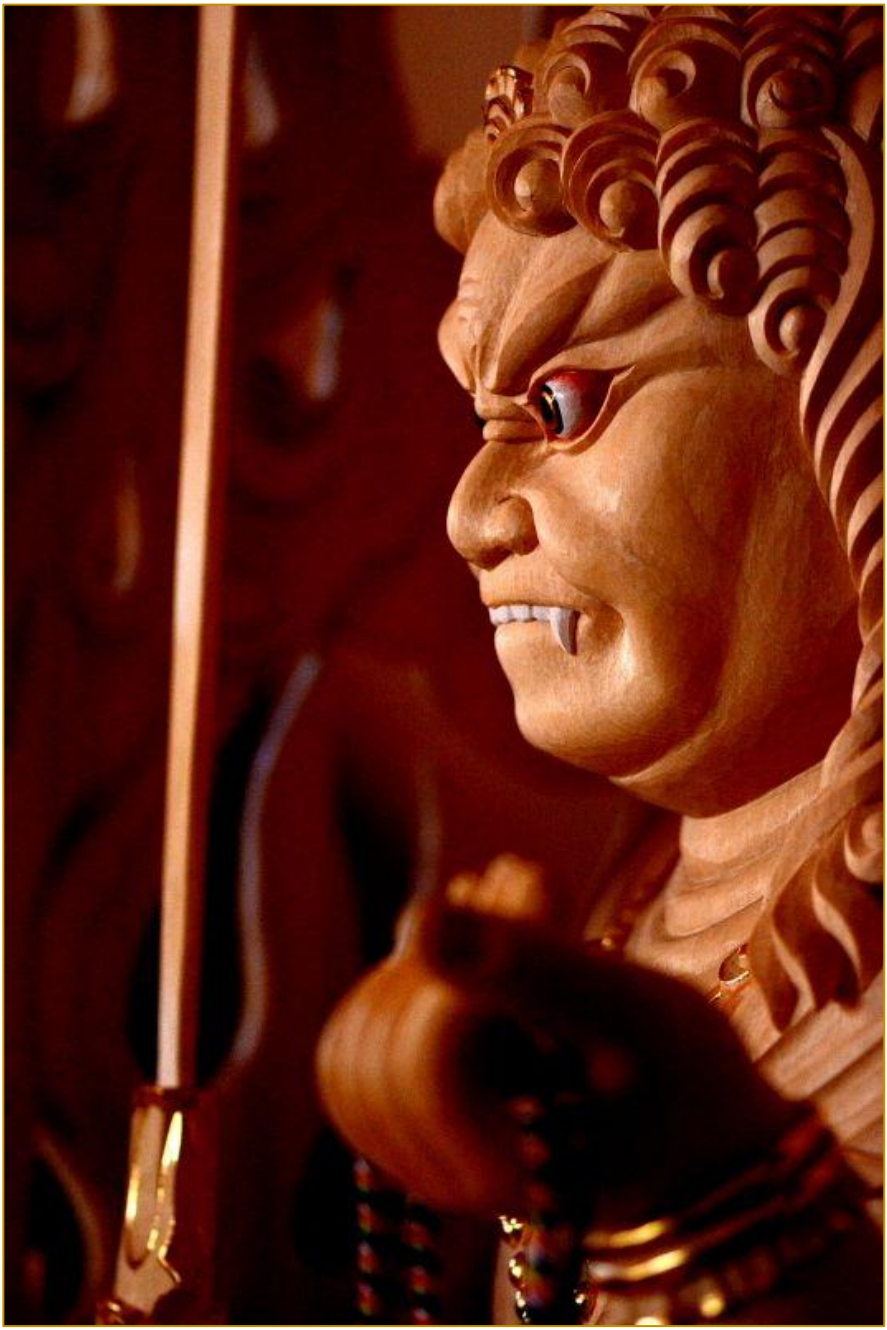
En su obra "*El Significado de Volverse Un Buda en Este Cuerpo*", Kobo Daishi afirma:

> "Los Seis Grandes Elementos se interpenetran sin obstrucciones y están en eterna unión."

Esto nos enseña que la fuerza vital universal, que está compuesta por los Seis Grandes Elementos, forma la base de todas las cosas que tienen vida como nosotros, y que estamos en un estado de armonía al tener la misma esencia que la de la vida del Buda.

El gran elemento que es la tierra, se refiere a cómo la Tierra es la Madre de la vida. El gran elemento agua, es el agua de la vida, que humedece todo y nutre el poder de la vida. El gran elemento fuego, es la energía que posee el fuego y es la actividad vital que da calor y vitalidad a los seres vivos. El gran elemento viento se concibe mejor como el aliento del universo entero, es movimiento constante. Cada respiración

que tomamos es la vida misma. El gran elemento espacio es la vasta y eterna vida del universo que envuelve todas las cosas. El gran elemento consciencia es la vida del espíritu que está en todas las cosas y es el funcionamiento de la sabiduría.



Experimentar el Mandala

Un Mandala es una representación simbólica del universo o de una parte del mismo. Un Mandala también debe considerarse completo en sí mismo, pues cada parte es holográfica y expresa el todo. Desde la antigüedad se ha reconocido que las palabras por sí solas no pueden describir completamente la esencia vibracional de una deidad en particular. Generalmente, un Mandala es una imagen que describe el universo, o una parte del mismo, pero también puede ser un conjunto de estatuas (como en Toji), un complejo de templos (como Koyasan o Borabadur, en Java) o cualquier representación tridimensional. En el Shingon, tradicionalmente, hay dos Mandalas que Kobo Daishi trajo de China a Japón. Estos representan los dos linajes que se combinaron para formar el Shingon. En India, Mandala significa círculo perfecto. En la tradición india, se formaba un altar circular que se convertía en el lugar para invocar el espíritu de la deidad o deidades durante las ceremonias rituales.

Al explicar los mandalas, Kobo Daishi distinguió cuatro tipos:

1. El Maha-Mandala

En sánscrito, Maha-Mandala significa el Gran Mandala. El Gran Mandala expresa todo el universo, en el que, en un sentido amplio, los seres humanos y todos los seres vivos

mantienen armonía e interdependencia. Incluye todos los demás Mandalas.

2. Samaya Mandala

Samaya es una palabra sánscrita que significa voto. Los budas y bodhisattvas expresan sus respectivos votos a través de sus manos formando mudras o sosteniendo flores de loto, espadas u otros objetos. Los mudras y los objetos que se sostienen con las manos capturan y expresan la esencia que se esconde en ese voto.

3. Dharma Mandala

Dharma, en sánscrito, significa enseñanza o transmisión. Los métodos para transmitir la mente del Buda a las personas son los sutras, las palabras sánscritas y los nombres de los budas. La esencia de la enseñanza se encuentra en los *bīja* o mantras semilla. En general, se refiere al lenguaje, las palabras y los textos escritos.

4. Karma Mandala

Karma, en sánscrito, significa acción, y este Mandala se refiere a las acciones del Buda para enseñar y salvar a las personas. En un sentido amplio, se refiere a las acciones y funciones de todo en el universo, incluyendo las actividades de las personas.

Estos cuatro Mandalas representan todo el universo de la fuerza vital del Buda, pero como no son fáciles de comprender, la teoría de estos cuatro Mandalas se ha

dibujado como figuras iconográficas de los budas en dos Mandalas, el Mandala Vajradhatu y el Mandala Garbhakosa, que Kobo Daishi recibió de su Maestro Hui-kuo. El término Mandala suele referirse a estos dos.

En las salas principales de los templos Shingon se veneran pergaminos de estos Mandalas. Al mirarlos de frente, el de la izquierda es el Mandala Vajradhatu y el de la derecha, el Mandala Garbhakosa. Ambos contienen todos los budas sobre los que se medita en el Budismo Shingon, y en realidad, los Mandalas pueden considerarse los principales objetos de veneración del Budismo Shingon. En el Mandala Vajradhatu hay 1461 deidades, y en el Mandala Garbhakosa hay 414 (existen diferencias según las tradiciones). El Mandala Vajradhatu se divide en nueve secciones y, por lo tanto, también se le conoce como el Mandala de las Nueve Asambleas, mientras que el Mandala Garbhakosa se divide y organiza en doce grupos y también se le llama las Doce Divisiones del Mandala Garbhakosa. Todos estos budas trabajan por la salvación de este mundo.

El Mandala Vajradhatu representa el mundo de los budas explicado en el *Sutra de la Cumbre Vajra*, mientras que el Mandala Garbhakosa expresa la verdad de los budas descrita en el *Sutra Mahavairocana* (*Sutra del Gran Sol*). Ambos Mandalas representan el verdadero aspecto y la vida del universo, explicados por el Budismo Shingon.

A primera vista, un Mandala puede parecer desorganizado, pero si lo observamos con atención y reflexionamos sobre él,

observamos que se mueve en un orden y una armonía constantes. Este orden se representa en el Mandala mediante las formas de los numerosos budas que alaban y hacen ofrendas al Buda Mahavairocana, la deidad más importante ubicada en el centro. Este es un esquema del mundo del Buda, llamado *Mitsugon Bukkoku*, la Tierra Maravillosa y Espléndida del Buda.

El Mandala Vajradhatu expresa la función de la firme sabiduría del Buda, presente en todo el universo, y por lo tanto, puede considerarse como las actividades del lado masculino de la vida. El Mandala Garbhakosa, también conocido como el Mandala de la Gran Compasión, manifiesta la mente de la abundante compasión del Buda, presente continuamente en el universo. La mente de compasión del Buda Mahavairocana se manifiesta en el Mandala Garbhakosa y se manifiesta en el Bodhisattva Avalokiteshvara (Kannon), el Bodhisattva Ksitigarbha (Jizo), Acala Vidyaraja (Fudo Myoo), el Gran Santo Celestial de la Alegría (Sho Ten), Vaisravana (Bishamonten), Sarasvati (Ben Ten), y Mahakala (Daikoku Ten), que son todas deidades con las que tenemos intimidad ya que nos otorgan compasión y alegría. Una corriente central que fluye por la vida es la mente bondadosa que da origen a muchas cosas y las nutre, y podemos hablar de estas como las actividades del lado maternal de la vida. Los Mandalas representan, en primer lugar, la armonía y el orden; en segundo lugar, las ofrendas y un punto focal; y en tercer lugar, la sabiduría y la compasión. Nos enseñan cómo se crea el mundo del Buda en este mundo.

La Práctica de los Tres Misterios

Las actividades simbólicas del Cuerpo, la Palabra y la Mente (los Tres Misterios o Tres Secretos) están presentes en todo el universo. Fenómenos naturales como las montañas y los océanos, e incluso los seres humanos, expresan la verdad descrita en los sutras. El universo mismo encarna y es inseparable de las enseñanzas. En su obra "*Alcanzando la Budeidad en este Cuerpo*", Kobo Daishi afirmó:

> "Forma mudras con las manos,
> recita mantras con la boca,
> y medita con la mente."

Estos secretos te permiten experimentar la Naturaleza de Buda que existe dentro de ti y también del Universo más grande.

El Secreto del Cuerpo: Mudra Esotérico

Los gestos manuales llamados mudras expresan la actividad secreta del cuerpo. Estos mudras identifican simbólicamente al practicante con el universo. El cuerpo humano funciona como símbolo del universo mayor. En el "*Discurso o Visualización de la Verdad mediante la Recitación Consciente*", Kobo Daishi escribió:

"Si los Budas son el Reino del Dharma,
ellos existen dentro de mi cuerpo.
Si yo mismo también soy el Reino del Dharma,
entonces yo existo dentro de los Budas."

El Secreto del Habla: Recitación Esotérica de Mantras

La práctica de los Tres Secretos del habla expresa la actividad secreta del habla mediante mantras y dharanis. Los mantras y dharanis son fórmulas de invocación. Kobo Daishi escribió en "*El Verdadero Significado de la Sílaba Sonora*":

> Al recitar las sílabas sonoras con clara comprensión, se manifiesta la verdad. Lo que se llama "la verdad de la sílaba sonora" son los tres secretos en los que todas las cosas y el Buda son iguales. Esta es la esencia original de todos los seres. Por esta razón, la enseñanza de Dainichi Nyorai sobre el verdadero significado de la sílaba sonora despertará a quienes han dormido durante mucho tiempo.

El Shingon describe los mantras en términos del sonido, la escritura sánscrita y su significado simbólico.

El Secreto de la Mente: Visualización Interna

La actividad secreta de la mente se expresa en la visualización interna de los Budas y otras deidades, símbolos

mántricos y otras formas simbólicas. La actividad de la mente permea a todos los seres y fenómenos.

Kobo Daishi escribió sobre esto en "*El significado de la sílaba* Hum":

> "Los tres secretos del Cuerpo del Dharma no se limitan ni siquiera a las partículas más finas, ni se disipan ni siquiera llenando todo el espacio. Penetran en piedras, plantas y árboles sin discriminación. Penetran en humanos, dioses, demonios y animales sin elección. Se extienden a todos los lugares.
> No hay nada a través del cual no actúen."

El objetivo de la meditación exotérica es el estado de vaciedad, donde cuerpo y mente se absorben en la inactividad. El Shingon considera esto como la base para avanzar hacia la consciencia y la afirmación del ser y de todos los fenómenos, a nivel esotérico.

El Cultivo de los Tres Misterios

Cuando hablamos de practicar las enseñanzas del Buda, nos referimos a tres cosas:

1. Cuando hacemos *gassho* o juntamos las manos frente a una imagen o retrato de un Buda, esto se denomina "el misterio de la acción de nuestro cuerpo" (*Shin-mitsu*).

2. Cuando recitamos mantras, esto se denomina "el misterio de nuestra palabra" (*Ku-mitsu*).

3. Cuando meditamos o pensamos en los Budas, esto se denomina "el misterio de la mente" (*I mitsu*).

Estos tres misterios juntos se llaman (*Sanmitsu*), y es nuestra tarea hacer que estos "Tres Misterios" sean reales en nuestras vidas.

¿Qué significa hacer realidad estos "Tres Misterios" en nuestra vida diaria? Esto significa que debemos actuar de manera que no cometamos malas acciones que dañen o incomoden a nadie. Significa que no debemos usar lenguaje ofensivo ni difundir chismes ni rumores, y significa que no debemos tener opiniones erróneas. Esto significa que debemos comprender que todas nuestras acciones, desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos

dormimos por la noche, son acciones del propio Buda. Todas las palabras que dirigimos a los demás son las palabras del propio Buda, y los pensamientos que tenemos día y noche son los mismos pensamientos del propio Buda. Si logramos poseer perfectamente estos Tres Misterios, poseeremos en nuestras propias vidas todas las cualidades de un Buda. Cuando logramos descubrir y comprender a la perfección, poseemos todas las cualidades de un Buda en nuestras vidas. Esta condición se denomina "alcanzar la Budeidad en esta misma vida" (*Sokushin Jobutsu*) en la Tradición Shingon.

Volverse Un Buda En Esta Misma Vida: *Sokushin Jobutsu*

La palabra "*soku*" significa aferrarse, adherirse a, fundirse con otro objeto. *Sokushin Jobutsu* significa que uno se vuelve un Buda con su cuerpo físico actual. La característica única de esta Enseñanza Shingon es que uno no se vuelve un Buda solo en su mente, ni se vuelve un Buda después de morir. Significa que uno es capaz de alcanzar la perfección de todas las cualidades de un Buda mientras aún vive en su cuerpo físico actual.

Un ensayo sobre la Bodhicitta (*Bodaishin-ron*) dice:

> "Uno alcanzó rápidamente el Gran Despertar
> en el mismo cuerpo nacido de madre y padre."

Según la Tradición Shingon, todas las cosas en este universo, tanto la materia física como la mente y los estados mentales, están compuestas por seis elementos primarios. Estos seis elementos primarios son: tierra (el principio de solidez), agua (humedad), fuego (energía), viento (movimiento), espacio (el estado de no obstrucción) y consciencia (las seis formas de conocer los objetos). Tanto Buda como los seres humanos ordinarios están compuestos de estos seis elementos, y en este sentido, tanto el Buda como los seres humanos son básicamente idénticos. Cuando comprendemos esta verdad,

nuestras acciones, palabras y pensamientos experimentarán una fe que los hará correctos y purificará su entorno. Este cuerpo físico y vivo podrá alcanzar la Budeidad. Con esta Verdad, Kobo Daishi dividió la condición para alcanzar la Budeidad física en tres etapas.

Estos son los tres tipos de *Sokushin Jobutsu:*

1. Todos somos Budas en Principio (*Rigu no Jobutsu*)

Todas las criaturas han recibido el gran espíritu de Mahavairocana al nacer en este mundo como seres humanos. Sin embargo, la mayoría de los humanos no lo comprenden y, por lo tanto, creen ser criaturas ordinarias no iluminadas. Cuando estas personas escuchan y comprenden las Enseñanzas Shingon, llegan a entender que son básicamente Budas y, con esta experiencia, alcanzan la esfera del autodespertar.

2. Nos convertimos en Budas mediante el Empoderamiento (*Kaji no Jobutsu*)

Una persona ahora comprende que es básicamente un Buda, un ser plenamente despierto, pero debe hacer algo para manifestar o practicar esta iluminación en su vida diaria. El primer paso para esta realización reside en la práctica de las enseñanzas. El devoto se esfuerza ahora por que sus acciones, palabras y pensamientos se integren con los Tres Misterios del Buda. En su práctica religiosa, el devoto se

apoya en el poder del Buda, en su estado inherente de iluminación que emerge a la superficie de su experiencia: el devoto lo percibe como una fuerza que le llega desde el exterior, desde los Budas, un poder obtenido mediante su cultivo religioso. Esto es lo que se llama "empoderamiento", es decir, la entrega de poder a otra persona. En este estado, el devoto experimenta la unidad con el Buda.

3. La Manifestación de la Budeidad (*Kentoku no Jobutsu*).

Cuando el devoto ha alcanzado la perfección en su cultivo de la práctica religiosa en los Tres Misterios, que purifican su cuerpo, su palabra y su mente, el gran espíritu de Mahavairocana irrumpirá repentina y claramente, revelando al devoto como un Buda plenamente despierto. En este punto, la persona ordinaria ha estado trabajando y cultivándose de esta manera será vista como un Buda plenamente despierto y llegará a ser respetada como tal por los demás. El Buda Shakyamuni y Kobo Daishi fueron personas que alcanzaron este estado fundamental de iluminación en sus propias vidas y son respetados por un gran número de personas. Cuando nosotros también comprendemos que poseemos estos atributos, al nacer, experimentamos la Naturaleza de Buda, que es la potencialidad para convertirnos en Buda, cuyas acciones, palabras y pensamientos han sido totalmente purificados. Entonces, solo nos queda cultivar una vida de fe.

La Tierra de Buda Esotéricamente Adornada (*Mitsugon Kokudo*)

Si una persona se esfuerza por elevar su conciencia religiosa hasta un punto en que sus acciones, palabras y pensamientos se consideren uno con el cuerpo, la palabra y la mente de los Budas, entonces ya se ha convertido en un Buda. La sociedad en la que vive dicho devoto se convierte ahora en una Tierra Pura. Vive en una Tierra Pura en este mundo. Una Tierra Pura en la que no necesita morir para verla. Una Tierra Pura aquí y ahora, sin limitarse a un estado futuro. Una Tierra Pura es una tierra donde habita un Buda, y en la Tradición Shingon, esta Tierra Pura, ahora habitada por un devoto Shingon plenamente realizado, se denomina Tierra de Buda Esotéricamente Adornada (*Mitsugon Kokudo*).

La palabra *Mitsugon* significa que esta Tierra Pura está decorada o adornada con los Tres Misterios. Esta Tierra Pura resplandece con fuerza, y en ella no hay crímenes, ni peleas, ni comportamiento artificial ni falso. No hay ira, ni odio, ni envidia, ni tristeza, ni sufrimiento. Es un mundo lleno de paz y felicidad. Si todos los seres de este mundo se volvieran budas, una Tierra Pura tan agradable se abriría ante nuestros ojos. Por lo tanto, para contribuir a crear esa sociedad ideal, debemos trabajar para que otras personas alcancen su budeidad innata al mismo tiempo que nos esforzamos por volvernos budas.

En términos de cómo podríamos expresar esto en términos actuales, podemos hablar del desarrollo humano y la formación real de la budeidad, o del desarrollo de la personalidad y la actualización de la Naturaleza de Buda que ya está dentro de nosotros mientras vivimos en el mundo real.

Tras seis años de práctica religiosa, Shakyamuni alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi en Buddhagaya a los treinta y cinco años y fue venerado como el Buda, el iluminado. Kobo Daishi, tras diez años de prácticas religiosas en su juventud, cruzó el océano hasta la China Tang, donde recibió la enseñanza esotérica del Maestro Hui-kuo, séptimo patriarca del Budismo Esotérico Shingon, y se le concedió el nombre honorífico de Henjo Kongo, Universalmente Resplandeciente y Adamantino. Tenía treinta y dos años cuando alcanzó la etapa de volverse un buda.

Shakyamuni y Kobo Daishi alcanzaron la iluminación viviendo plenamente sus vidas en el centro mismo de los asuntos humanos. De esta manera, la enseñanza original del Budismo consiste en alcanzar la gran compasión y la verdadera sabiduría del Buda en una vida humana activa y vibrante. Esto implica volverse un buda en este cuerpo practicando el camino del Buda mientras permanecemos activos en nuestras propias vidas. Ofrece una explicación contundente sobre cómo volverse un buda que vive en el mundo real. La razón por la que Kobo Daishi escribió "*El Significado de Volverse Un Buda en Este Cuerpo*" se debe a que el Budismo Shingon considera su doctrina básica la idea

de volverse un buda en este cuerpo. En esta obra, Kobo Daishi afirma:

> "Los seis elementos simbólicos se interpenetran
> sin obstrucción y están en unión eterna.
> No están separados de ninguno de los Cuatro Mandalas.
> A través de la práctica del empoderamiento de los tres secretos,
> se manifiestan inmediatamente.
> La red universal es lo que llamamos este cuerpo.
> Todas las cosas están naturalmente dotadas de la sabiduría del Bodhisattva que trasciende la mente esencial, las mentes subsidiarias [aspectos limitados de la mente]
> y los objetos de los sentidos.
> Cada una de las Cinco Sabidurías está dotada de sabiduría ilimitada.
> Dado que es el poder del espejo perfecto,
> esta es la verdadera sabiduría iluminada."

Esto significa que cada una de nuestras vidas individuales se encuentra en una relación no dual de unión con la vida expansiva del Buda, denominada los Seis Grandes Elementos; con las actividades y la forma del Buda, denominadas los Cuatro Mandalas; y con el cuerpo, la palabra y la mente del Buda, denominados los Tres Misterios. Kobo Daishi enseñó este camino para volverse un buda, diciendo:

> "Al formar mudras con las manos, recitar mantras con la boca y meditar profundamente con la mente, recibirás la

gracia de estar en armonía con el cuerpo, la boca y la mente del Buda, y alcanzarás rápidamente la iluminación y te volverás un buda."

La Enseñanza Exotérica (*Kengyo*) y la Enseñanza Esotérica (*Mikkyo*)

El fundador de la Tradición Shingon japonesa, Kobo Daishi (Kukai), dividió el Budadharma en dos tipos: la Enseñanza Exotérica (*Kengyo*) y la Enseñanza Esotérica (*Mikkyo*). Según Kobo Daishi, solo la Tradición Shingon constituye la Enseñanza Esotérica, mientras que el resto del Budadharma son las Enseñanzas Exotéricas.

Las enseñanzas exotéricas fueron impartidas por el Buda Nirmanakaya, el Buda histórico Shakyamuni. Estas enseñanzas exotéricas fueron modificadas de alguna manera cuando Shakyamuni enseñó a la gente común, según su capacidad de comprensión. Además, estas enseñanzas contenían historias ilustrativas para captar la atención de sus oyentes. Historias que no eran del todo ciertas. Estas enseñanzas se denominan "enseñanzas *upaya*" (*hoben-gyo*) o "enseñanzas que emplean medios hábiles" para transmitir su mensaje. Estas historias eran recursos para elevar la conciencia espiritual de sus oyentes, pero no eran enseñanzas que presentaran plenamente el nivel absoluto de la Verdad. Kobo Daishi comentó que al devoto le llevaría mucho tiempo alcanzar la Budeidad si cultivaba sus prácticas religiosas basándose únicamente en las verdades de la Enseñanza Exotérica.

Las Enseñanzas Esotéricas, por otro lado, fueron predicadas por el Buda Dharmakaya, el Tathagata Mahavairocana. Mahavairocana comprendió los aspectos reales de la existencia de todas las cosas en el universo y, a través de esta experiencia de iluminación, llegó a poseer, en perfecta medida, todas las cualidades de la perfección. Posteriormente, presentó directamente el contenido completo de su experiencia de iluminación en las escrituras de la Tradición Shingon. No empleó ningún "truco de enseñanza" ni "medios hábiles" en esta presentación completa de la Verdad. No se tuvo en cuenta la capacidad espiritual ni la capacidad intelectual de sus oyentes. Esta fue una presentación de la Verdad sin mezcla alguna que no fuera el nivel absoluto de la Verdad. Por lo tanto, si el devoto cultiva su práctica religiosa basándose en las instrucciones dadas en las escrituras del canon Shingon, alcanzará el estado insuperable de la Budeidad en el menor tiempo posible. Es por esta razón que las Enseñanzas Esotéricas fueron consideradas por Kobo Daishi como las enseñanzas más elevadas del Budadharma.

La base de la verdadera creencia religiosa son las enseñanzas doctrinales y las prácticas rituales que las ponen en práctica a diario. El Budismo Shingon, en particular, se basa en los dos pilares de doctrina y práctica establecidos por Kobo Daishi. El Budismo Shingon enseña una doctrina profunda y las prácticas correctas para el desarrollo humano. Por lo tanto, debe entenderse que el Budismo Esotérico Shingon no se presenta simplemente como una religión de beneficios prácticos, sino que también recomienda el

desarrollo humano adecuado mediante enseñanzas correctas.

El objetivo final de las enseñanzas del Budismo Shingon es "sobresalir en los medios hábiles", como se explica en el *Sutra Mahavairocana*. La manera en que vivimos, la forma en que nos relacionamos con los demás; en otras palabras, nuestras propias acciones en la vida, deben considerarse de suma importancia.

En cierto sentido, esta es una religión que tiene como ideal lo que se denomina "volverse personalmente un buda" como resultado de la práctica correcta, es decir, volverse un buda perfecto en el propio cuerpo, el "cuerpo perfecto del Buda" del que habla el *Kongocho-kyo*. La enseñanza del Budismo Shingon se basa en la creencia en estos dos pilares y nos permite a cada uno vivir plenamente la vida que atesoramos como nuestra única vida, salvaguardada, como se explicó anteriormente, por los votos y los poderes protectores de numerosos budas.

Salvación e Iluminación

El Budismo Shingon, fundado por Kobo Daishi, otorga la salvación e iluminación a los seres humanos que, de otro modo, quedarían atrapados en el ciclo de nacimiento y muerte. Una vez que una persona logra entrar en esta religión, podrá recibir la salvación y la guía de muchos budas y bodhisattvas. Es una religión en la que la persona tendrá la fortuna de recitar los mantras, que son las palabras del propio Buda.

Independientemente de la parte de la enseñanza Shingon que se considere, nos sitúa en el ámbito de la profunda iluminación del Buda, que también es un despertar a la vida humana. Kobo Daishi introdujo el Budismo Shingon y explicó enfáticamente dos puntos como sus características especiales:

1. Alcanzar la iluminación en este mismo cuerpo.
2. El momento presente que enseña claramente el contenido de la iluminación.

A lo largo de sus escritos explicó estos dos aspectos, por ejemplo, la *Enseñanza de las Tres Frases del Sutra Mahavairocana* que mencionamos anteriormente; o el proceso de avance hacia la iluminación que se explica en el

"*Comentario al Sutra Mahavairocana*" como las Cinco Transiciones que consisten en:

1. La aspiración a la realización de la iluminación
2. Práctica
3. Iluminación
4. Nirvana
5. Medios hábiles;

o la Meditación para Alcanzar el Cuerpo de Buda en Cinco Aspectos del *Kongocho-kyo*, todas aclaran la línea de pensamiento para volverse un buda, así como el contenido de vivir como tal. En numerosos escritos de Kobo Daishi, como "*El Significado de Volverse un Buda en Este Cuerpo*", "*Las Diez Etapas del Desarrollo de la Mente*" y "*El Significado de los Preceptos Secretos de Sammaya del Buda*", se explican de manera similar la iluminación y la salvación del Buda.

Junto con los votos y prácticas de todos los budas y bodhisattvas, Kobo Daishi y su voto nos revelan las profundidades de la iluminación y la evidencia real para volverse un buda en el camino hacia la budeidad que él mismo recorrió. Es una bendición del Budismo Shingon que nos permite entrar en contacto directo con las prácticas que conducen a la salvación. Es precisamente la salvación e iluminación de Kobo Daishi y de los numerosos budas de los Mandalas las que se dirigen hacia nosotros al extendernos la mano de la salvación.

Oraciones Para el Empoderamiento

Entre los grupos budistas, la Jodo Shinshu no practica oraciones para obtener iniciaciones ni enseña que pueda haber beneficios en este mundo, pero todos los demás grupos budistas se dedican a orar a los budas para obtener beneficios prácticos en este mundo. Es natural que las personas deseen ser bendecidas con buena salud o un sustento económico para poder vivir. En esta vida, de la que hablamos como una en la que todo cambia, los seres humanos, que desconocemos lo que podría suceder, deseamos escapar sanos y salvos de las calamidades, y para ello oramos por nosotros mismos y por los demás, pidiendo la protección de los budas. Cabe decir que esta mente de oración es la más noble de este mundo.

La naturaleza fundamental de la vida y la existencia humana, independientemente del individuo o la sociedad, reside en lo que podría llamarse el ideal de querer vivir, la búsqueda de la felicidad y el deseo de subsistencia humana.

El Budismo Shingon se considera la principal organización entre los grupos budistas para la oración de petición y la obtención de beneficios prácticos. Esto se debe a que afirma como punto fundamental que el cuerpo, tal como es, debe estar sano y que debe existir la potenciación (*Kaji*) de los beneficios tanto materiales como espirituales. Todo esto es

natural, y no tenemos reparos en afirmar que quienes consideran supersticiosas las oraciones para la iniciación (*Kaji*) y los beneficios prácticos desconocen las verdaderas condiciones de la vida. La razón es que nuestra religión de la verdad exige que este cuerpo se vuelva un buda y busca comprender que este mundo terrenal no es otra cosa que la tierra pura de la quietud radiante.

Al final de "*La Llave Secreta del Sutra del Corazón*", escribió:

> "Manjusri y Prajna pueden disolver la confusión, empapar con dulce néctar a quienes han perdido el rumbo, eliminar la ignorancia y destruir una multitud de demonios. Es el año 818 y una gran epidemia azota el país. El Emperador copió personalmente el *Sutra del Corazón* con un pincel mojado en tinta de oro. Siguiendo el modelo de otros comentarios, compuse una obra sobre los puntos principales del sutra, e incluso antes de pronunciar las palabras que marcaban el final de esta tarea, personas que se habían recuperado de su enfermedad ya estaban de pie en los caminos. La noche se había transformado en la brillante luz del día."

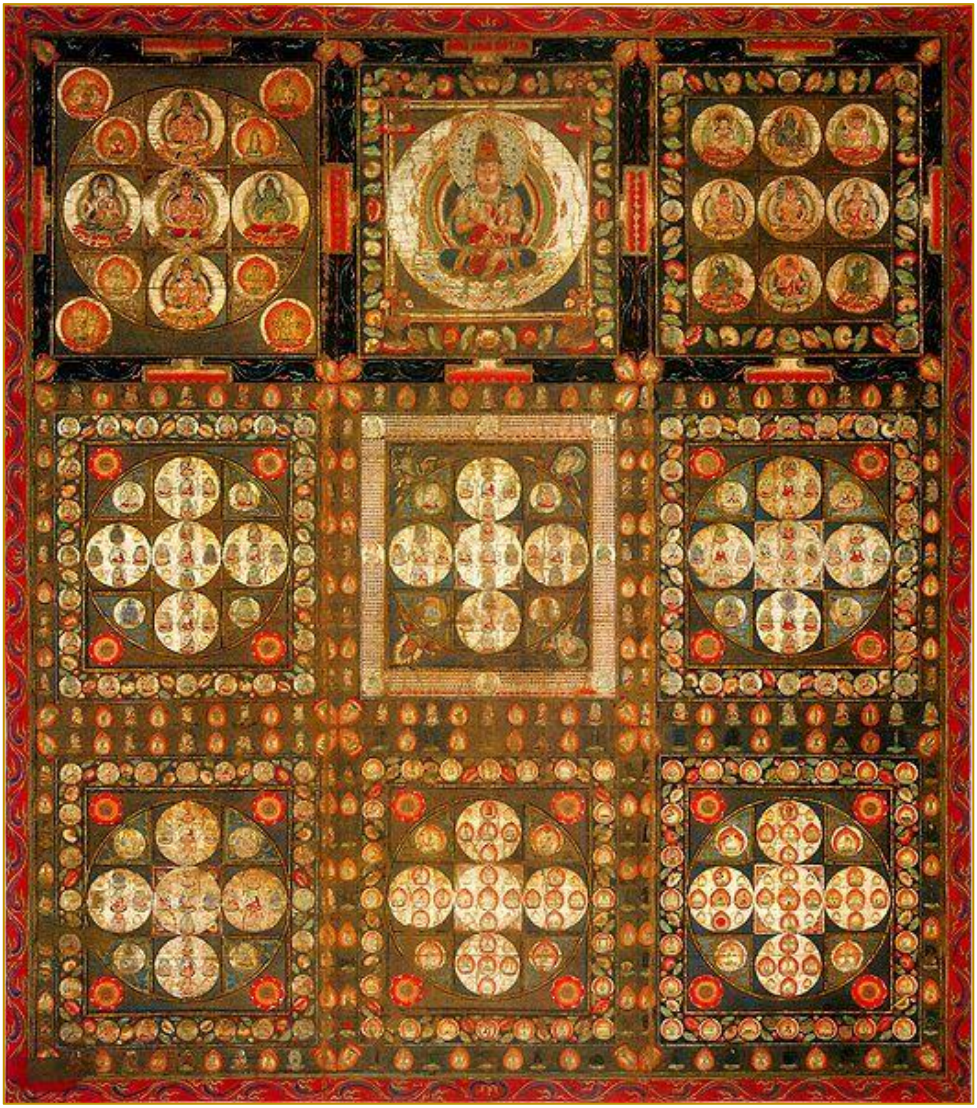
Así escribió sobre la devastadora epidemia de 818, que se alivió repentinamente gracias al poder del *Sutra del Corazón*. Por muy avanzada que sea la ciencia, este sigue siendo un mundo en el que no podemos poner fin a las calamidades solo con el poder humano. El poder de las bendiciones del Buda y la vida eterna siguen siendo necesarios, al igual que el poder acumulado por nuestros propios méritos. Cuando

estos tres poderes se unen para formar una sola entidad, las bendiciones del Buda surten efecto.

En su obra "*Alcanzar la Budeidad en Este Mismo Cuerpo*", Kobo Daishi escribió:

> El empoderamiento (*Kaji*) expresa la unidad de la gran compasión del Buda y la fe de los seres vivos.
> El otorgamiento del empoderamiento (*Kaji*) es como la luz del sol del Buda, que brilla sobre el agua (la fuerza vital) de las mentes de los seres vivos, y la recepción del empoderamiento (*Kaji*) es como el agua (la fuerza vital) de la mente del practicante, que siente la luz del sol del Buda.

Debemos decir además aquí que las oraciones para la iniciación (*kaji*) y los beneficios mundanos no pueden obtenerse aparte de la práctica de los Tres Misterios del cuerpo, el habla y la mente.



La Visión Budista Shingon De la Vida

Quienes hemos nacido como seres humanos en este mundo nos enfrentamos a las grandes preguntas de cómo vivir, cómo morir y qué sucede después de la muerte. El Budismo enseña el camino hacia la iluminación desde el contexto de la idea de la transitoriedad en relación con los problemas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte.

Los jóvenes creen que sus vidas son ilimitadas y viven con grandes esperanzas y sueños. Esto es positivo. Sin embargo, a medida que envejecen, empiezan a sentir cada día los límites de sus propias vidas.

Odaishisama [Kukai Kobo Daishi] describió sus últimos años, en los que se recluyó en una habitación, quemó incienso, hizo ofrendas de flores, cantó sutras y guió su mente a través de los Tres Misterios del Buda. Pasó los días de esta manera y dijo:

"Volveré a la montaña para siempre."

Lo que expresó fue su determinación de entrar en la Meditación Eterna. Existen algunas diferencias en la forma en que Saicho, Dogen, Eisai, Honen, Shinran y Nichiren, todos ellos fundadores de sectas budistas en Japón, ven la fe; pero todos coinciden en la necesidad de regresar a la Tierra Pura

donde reside el Buda. Esto lo sabemos por las cartas escritas al final de sus vidas. Al comienzo de "*La Preciosa Llave del Tesoro Secreto*", Odaishisama escribió:

> Nacen, renacen y vuelven a nacer,
> desconocen el comienzo de sus nacimientos.
> Mueren, mueren y vuelven a morir,
> desconocen el fin de sus muertes.

Aquí lamenta la condición humana, en la que las personas desconocen sus vidas anteriores y desconocen el extraño mundo al que van tras la muerte. Odaishisama indica con este pasaje que nuestra vida y nuestra mente pueden confiar en el mundo ilimitado del Buda, que habita en el pasado, el presente y el futuro.

La visión esotérica Shingon de la vida de Odaishisama se basa en la idea de cómo las cosas se originan con los Seis Grandes Elementos: tierra, agua, fuego, viento, espacio y consciencia, que abordamos anteriormente como la Vida de los Seis Grandes Elementos. La palabra "grande" en la frase "Seis Grandes Elementos" es fácilmente comprensible si se explica como la gran vida del Buda, y todos los Seis Grandes Elementos se expresan con la única letra sánscrita "A" [अ].

La visión Shingon de la vida reside en la comprensión de que no hay principio ni fin en el mundo del Buda, expresado por la letra "A" [अ] , o, dicho de otro modo, que la vida es eterna, como lo indica la idea de que la letra "A" [अ] no fue creada originalmente. La meditación en la letra "A" [अ] y la práctica

de los Tres Misterios, en la que superamos la dualidad y nos convertimos en un solo cuerpo con el Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai), no buscan simplemente volverse un buda limitado a un cuerpo físico, sino que constituyen una iluminación que permea tanto el nacimiento como la muerte. De no ser así, las palabras que citamos anteriormente de Odaishisama serían palabras muertas.

Lo que el Budismo Shingon explica como la liberación del nacimiento y muerte se encuentra en el punto en el que la aspiración a la realización de la iluminación en la que buscamos ser iluminados se vuelve una con el mundo de la letra "A" [अ], y está indicado por lo que Odaishisama llamó "la identidad de la letra "A" con la aspiración a la realización de la iluminación".

Lo esencial es aferrarse a la creencia expresada en el dicho:

"Surgimos de la letra "A" y a ella regresaremos."

Este poema se añadió al final de un elocuente poema escrito cuando Chisen, uno de los discípulos amados de Odaishisama, falleció a la temprana edad de 37 años. Dice:

"Dolor de dolores:
realizar lo increado,
en la única letra A."

Tras vivir una vida plena en este mundo, nuestros cuerpos finitos fallecen según la ley que dicta que todos los seres

vivos deben morir, y Odaishisama conduce nuestra fuerza vital y nuestra mente al mundo de la letra "A", también conocido como la Tierra Pura del Buda Mahavairocana (Dainichi Nyorai), donde siete Budas, como Acala Vidyaraja (Fudo Myoo), Shakyamuni y el Bodhisattva Mañjusri (Monju), nos salvarán uno tras otro al séptimo, vigésimo y trigésimo día después de nuestra muerte. Tras cuarenta y nueve días, nos convertiremos en budas.

Quienes tengan fe en el Budismo Shingon estarán en la Tierra Pura del Adorno Misterioso de Dainichi Nyorai, que abarca el pasado, el presente y el futuro; y serán bienvenidos en el futuro, tras su muerte, en el cielo Tusita, la Tierra Pura del Bodhisattva Maitreya, donde alcanzarán la vida eterna. Kobo Daishi se refirió a esto como "ascensión a Tusita".

Odaishisama también reside en la Tierra Pura Tusita del Bodhisattva Maitreya, y nos guía y salva en la vida y en la muerte. Por eso recitamos el mantra del Bodhisattva Maitreya, "*Om maitareiya sowaka*", antes de entonar "*Namu Daishi Henjo Kongo*" frente al santuario de Kobo Daishi en Koyasan. Los seguidores del Budismo Shingon creen que vivimos "junto con el Daishi" y vamos a la Tierra Pura Tusita después de morir.

Deidades - *Jusan Butsu* (Los Trece Budas)

En el Budismo Shingon existen numerosos budas con quienes sus seguidores tienen una conexión sagrada especial. Cada uno posee características especiales por las que se cree en él. Estos budas poseen sus propios votos y poderes de salvación. Esto es similar a lo que ocurre con las personas en la sociedad, quienes sirven en el mundo con sus propias especialidades en diversas esferas. Por ejemplo, el bodhisattva Avalokiteshvara, el bodhisattva Ksitigarbha (Jizô), Acala Vidyârâja (Fudô Myôô), Bishamonten, Benten y Kôbô Daishi, quien se convirtió en buda, pueden ser la deidad principal en torno a la cual se centra la creencia en diferentes templos.

Los Trece Budas de la Escuela Shingon

[Fudô Myôô | Shaka Nyorai | Monju Bosatsu | Fugen Bosatsu | Jizo Bosatsu Miroku Bosatsu | Yakushi Nyorai | Kannon Bosatsu | Seishi Bosatsu Amida Nyorai | Ashuku Nyorai | Dainichi Nyorai | Kokuzo Bosatsu]

Los *Jusan Butsu*, los Trece Budas de la Escuela Shingon, suelen representarse juntos en imágenes pintadas que consisten en cinco Budas, siete Bodhisattvas y Fudô Myôô. Juntos, representan a las deidades principales de los

Mandalas Taizokai y Kongokai. En el Shingon, estos trece Budas asisten a las personas durante su vida y continúan ayudándolas después de la muerte para guiarlas hacia el reino de la iluminación.

La línea de tiempo, respectivamente a la lista anterior, de la invocación de los seguidores vivos del Shingon por el creyente fallecido es la siguiente: séptimo, decimocuarto, vigésimo primero, vigésimo octavo, trigésimo quinto, cuadragésimo segundo, cuadragésimo noveno, centésimo día y en los memoriales del primer año, tercer año, séptimo año, decimotercer año y trigésimo tercer año de la muerte de un creyente.

En cada una de las páginas de las deidades individuales, verá la imagen de la deidad, a cuya derecha estará la *bija* de la deidad, o sílaba semilla sánscrita, y las pronunciaciones japonesa y sánscrita de la *bija*.

Fudô Myôô - El Inamovible Rey Radiante

KĀN
Hāṃ

Descripción de la Forma

Acala Vidyârâja pertenece a la clase de deidades Vidyârâjas (*Myôôs*) y es una deidad muy iracunda. Se le representa sosteniendo una espada en la mano derecha y una cuerda enrollada en la izquierda. Con esta espada de sabiduría, Acala atraviesa las mentes engañadas e ignorantes y con la cuerda ata a quienes se dejan llevar por sus pasiones y emociones violentas. Los guía por el camino correcto del autocontrol. Acala también se representa rodeado de llamas, llamas que consumen el mal y las impurezas de este mundo. Se sienta sobre una roca plana que simboliza la paz y la dicha inquebrantables que otorga a las mentes y los cuerpos de sus devotos.

Propósito y Votos

Acala transmite las enseñanzas y los mandatos de Mahâvairocana a todos los seres vivos, y cada uno decide si acepta o rechaza estos mandatos. Su cuerpo azul/negro y su rostro feroz simbolizan la fuerza de su voluntad para atraer a todos los seres a seguir las enseñanzas del Buda. Sin embargo, la naturaleza de Acala es esencialmente compasiva y ha hecho el voto de servir a todos los seres por la eternidad.

Acala también representa su faceta de servicio al llevar el cabello recogido al estilo de un sirviente: siete nudos que caen desde la cabeza hacia el lado izquierdo. Acala tiene dos

dientes salientes: uno superior y otro inferior. El diente superior apunta hacia abajo, lo que representa su compasión ilimitada hacia quienes sufren en cuerpo y espíritu. Su diente inferior apunta hacia arriba, lo que representa la fuerza de su deseo de progresar en su servicio a la Verdad. En su búsqueda ascendente de la Bodhi y en su preocupación descendente por los seres que sufren, representa el inicio de la búsqueda religiosa, el despertar de la Bodhicitta y el comienzo de su compasión por los demás. Por esta razón, la figura de Acala ocupa el primer lugar entre las trece deidades.

Su voto es combatir el mal con una mente poderosa y compasiva y trabajar por la protección de la verdadera felicidad. Rezar por la recuperación de la enfermedad y por la seguridad durante el viaje es confiar en su voto y su poder para salvar. Acala también guía a los difuntos, para ayudarlos a salvarse y a convertirse en budas durante los primeros siete días después de la muerte.

Mantra

Nômaku sanmanda bazaradan senda makaroshada sowataya un tarata kanman (Jap.)

Namah samanta-vajrânâm canda mahârosana sphotaya hûm trat hâm mâm (Sct.)

¡Homenaje a los Vajras omnipresentes! ¡Oh, Violento de gran ira! ¡Destruye! *hûm trat hâm mâm*

Shaka Nyorai - Sabio de la Tribu Sakya

BAKU
Bhaḥ

Descripción de la Forma

Su mano izquierda levantada representa su llamado a acudir a él en nuestra búsqueda de salvación. Su mano derecha descansa con la palma abierta sobre su regazo. Agarra el pulgar con los cuatro dedos; esta posición representa que el Buda se aferra firmemente a quienes acuden a él en busca de protección. Los abraza firmemente, para que no se desvíen hacia el error y el peligro.

Propósito y Voto

Hace más de 2500 años, nació en el norte de la India un joven príncipe llamado Gautama, Siddhartha (meta cumplida). Su familia pertenecía al clan Shakya y, tras años de búsqueda religiosa, alcanzó la Iluminación, se le conoció como el Sabio (*Muni*) del clan Shakya, o Shakyamuni. Este es el título del histórico Buda Shakyamuni, fundador del Budismo.

Desde muy joven, Siddhartha quedó impresionado por el sufrimiento de este mundo y por el sufrimiento que experimentamos a causa de la vejez, la enfermedad y la muerte. Abandonó la vida de padre de familia y buscó maestros religiosos que pudieran enseñarle el sentido de la vida. Durante seis años, Siddhartha practicó dolorosas austeridades, sin ningún resultado religioso. Descubrió que la autotortura y la abnegación total eran inútiles en la búsqueda de la comprensión. En lugar de intentar controlar

totalmente su cuerpo, comenzó a controlar su mente. Una mañana, sentado bajo un gran árbol Bodhi, alcanzó la sabiduría y la comprensión supremas y se convirtió en un ser iluminado, o Buda. Tras su experiencia de iluminación, dedicó el resto de su vida a vagar de un lugar a otro, predicando a todo aquel que quisiera escucharlo. Buda murió a los ochenta años.

Mantra

Nômaku Sammanda bodanan baku (Jpn.)

Namah samanta-buddhânâm bhah (Sct.)

¡Homenaje a todos los Budas! *bhah*

Monju Bosatsu - Bodhisattva del Hermoso Esplendor

MAN

Maṃ

Descripción de la Forma

El Bodhisattva Mañjusri (Monju) sostiene en su mano izquierda un sutra con el que imparte sabiduría, y en la derecha una espada para eliminar la ilusión. A veces cabalga sobre un león, considerado el rey de los cien animales, lo que expresa su gran vida con una sabiduría poderosa y correcta.

Propósito y Voto

Hay un antiguo dicho que dice que la sabiduría de Mañjusri (Monju) reside en unir tres cabezas, que son mejor que una. La figura del Bodhisattva Mañjusri (Monju) está profundamente dotada de sabiduría, y en su mano derecha sostiene las escrituras que la confieren, a la vez que sostiene una espada que puede cortar la ilusión. El bodhisattva se refiere a una persona viva que busca la iluminación. En realidad, el bodhisattva practica el Budismo en la sociedad y es un buda que actúa en nombre de los Nyorai para salvar a la gente. El bodhisattva Mañjusri (Monju) elimina las ideas erróneas del mundo, así como los malos pensamientos y acciones, corrige la ignorancia y los engaños de las personas, imparte la verdadera sabiduría y trae alegría a la sociedad humana.

Mantra

On a rahashanô (Jpn.)

Om ara pa ca na (Sct.)

Om a ra pa ca na

Fugen Bosatsu - Bodhisattva de la Belleza Universal

AN

Aṃ

Descripción de la Forma

En su mano izquierda, Samantabhadra sostiene una flor de loto. El loto representa la naturaleza fundamental de la humanidad, pura e inmaculada. A veces cabalga sobre un elefante, uno de los animales más grandes. Si bien es manso, el elefante posee una fuerza que supera incluso a la de un león, expresando así la compasión de Samantabhadra.

Propósito y Voto

Se puede decir que el Bodhisattva Samantabhadra es el buda de la compasión, la contraparte de la sabiduría de Mañjusri. Al igual que en el Budismo en general, el Budismo Shingon enfatiza firmemente la sabiduría y la compasión como la fuerza vital del Buda, y Samantabhadra es la deidad budista que manifiesta una poderosa mente de compasión. Esta mente de compasión se conoce como las Prácticas y Votos de Samantabhadra, que nos animan a participar en las prácticas mediante las cuales todos pueden convertirse en un buda y cumplir ese voto en todas partes.

Estas prácticas y votos se dan en los Diez Votos:

1. Respetar a todos los budas,
2. Alabar la benevolencia de los budas,
3. Abstenerse de hacer el mal,
4. Realizar ofrendas generosas,
5. Deleitarse en las virtudes de los budas,

6. Buscar las enseñanzas de los budas,
7. Aspirar al mundo eterno de los budas,
8. Aprender de los budas,
9. Beneficiar a todos los seres sintientes, y
10. Transferir méritos al mundo de los budas.

Mantra

On sanmaya satôban (Jap.)

Om sammaya sat tvam (*Om samayas tvam*) (Sct.)

Om Yo soy (tú eres) una encarnación de la promesa

Jizo Bosatsu - Bodhisattva Almacén de la Tierra

KA

Ha

Descripción de la Forma

Su apariencia es gentil, con la cabeza rapada, y se le representa como un discípulo sravaka, es decir, un monje que ha abandonado su hogar. En su mano derecha, Jizô sostiene un bastón *shakujô* con seis anillos y, al agitarlo, nos despierta de nuestros sueños ilusorios. En su mano izquierda sostiene una joya *mani*, que significa que otorga tesoros y riquezas a todos los seres.

Propósito y Voto

Hay muy pocas deidades budistas tan populares como Jizô en Japón. En cualquier lugar de Japón, se puede ver su rostro sonriente al borde del camino, en los cruces de caminos, en los pasos de montaña o a la entrada de antiguos cementerios. Las seis formas de Ksitigarbha (Jizô) son veneradas. Cada una de estas seis formas de Jizô es responsable de los Seis Caminos de la Transmigración: infiernos, fantasmas hambrientos, bestias, demonios, seres humanos y seres celestiales. Todos ellos hacen el voto de salvar a la gente de los sufrimientos y los desastres. Los votos y amuletos protectores del Bodhisattva Ksitigarbha (Jizô) otorgan poder a aquellos que son débiles, como los niños que están atrapados entre los mundos de la vida y la muerte, que están en lugares peligrosos o en lugares desolados.

En el Budismo Shingon, la letra sánscrita A [अ] se escribe sobre el nombre budista póstumo en la placa conmemorativa de un adulto fallecido. Sin embargo, cuando fallecen niños pequeños, se escribe la letra sánscrita Ka [ह], que representa a Ksitigarbha. Esto significa que el niño indefenso es salvado y puede convertirse en un buda.
El Bodhisattva Ksitigarbha no se enoja ni se rinde, aunque lo pateen y pisoteen como si fuera la tierra. Es un Bodhisattva con un poder inagotable para nutrir y salvar a todos los seres con una mente de gran compasión.

Mantra

On kakaka bisanmaei sowaka (Jpn.)

Om ha-ha-ha vismaye svâhâ (Sct.)

Om Oh, Maravilloso *svâhâ*

Miroku Bosatsu - El Bodhisattva Benevolente

YU

Yu

Descripción de la Forma

Existen muchas formas o imágenes diferentes de Maitreya, pero muchas de ellas sostienen una estupa en su coronilla. Esta contiene una *sarira* o reliquia real del Buda Shakyamuni. En la Tradición Shingon, se enseña que esta estupa representa al Buda Mahavairocana.

Propósito y Voto

El Bodhisattva Maitreya es el buda que salva el mundo del futuro. Shakyamuni nació en este mundo hace 2500 años y predicó las enseñanzas de la salvación para toda la humanidad. Tras el paso de 5670 millones de años en el futuro, tras la muerte de Shakyamuni, el Bodhisattva Maitreya aparecerá en el mundo y salvará a todos los seres que se han extraviado. En ese momento, florecerá una flor conocida como la Flor del Dragón, y el Bodhisattva Maitreya convocará tres reuniones para predicar las enseñanzas y salvar al mundo. Estas reuniones se conocen como las Tres Reuniones de la Flor del Dragón.

Otro nombre para el Bodhisattva Maitreya es Jishi Bodhisattva, el Bodhisattva de la compasión, y esto se debe a que expresa su voto de salvar a todos los seres del mundo con una mente de compasión.

Kôbô Daishi se encuentra en el Cielo Tusita, la tierra pura del Bodhisattva Maitreya, y garantiza el voto de Maitreya,

habiendo alcanzado la salvación en este mundo. Por esta razón, se dice que Kôbô Daishi concede la salvación durante el período comprendido entre la muerte de Shakyamuni y la aparición de Maitreya, y es una fuente de gran luz espiritual como el Bodhisattva entre estas dos deidades budistas.

Mantra

On maitareiya sowaka (Jpn.)

Om Maitreya svâhâ (sct.)

Om el Compasivo *svâhâ*

Yakushi Nyorai - Buda Maestro de la Medicina

BAI
Bhai

Descripción de la Forma

En su mano izquierda sostiene un cuenco de medicina, y con la derecha forma el mudra para conceder deseos. Esto representa su mérito de poder cumplir los deseos de los demás.

Propósito y Voto

Yakushi Nyorai (Bhaisajyaguru) es un buda que ofrece medicina a quienes padecen enfermedades y nutre la mente y el cuerpo. Como un buda que ejerce las funciones de médico entre la gran cantidad de budas, sostiene un recipiente para medicinas en su mano izquierda. Esto expresa su voto de curar las enfermedades mentales y físicas. Este recipiente para medicinas está hecho de la piedra preciosa esmeralda, y al bañarse en su resplandor, uno se cura de la enfermedad. Por eso, Yakushi Nyorai también se llama Yakushi Rurikô Nyorai, el Nyorai de Resplandor Esmeralda.

Con su mano derecha, Yakushi Nyorai forma el mudra de otorgar votos, lo que expresa su virtud de poder perfeccionar los votos emitidos por las personas. Originalmente, formuló los Doce Grandes Votos. Tres de estos votos han llegado a ser populares:

1. Poseer las marcas mayores y menores completas de un buda,

2. Emanar su resplandor sobre todos, y
3. Brindar consuelo disipando la enfermedad. Por lo tanto, es un buda específicamente encargado de la salud física y la curación de enfermedades.

A diferencia del Buda Amida, quien preside la Tierra Pura del Oeste de los futuros renacimientos, Yakushi Nyorai es el buda que otorga beneficios prácticos principalmente en esta vida como Señor de la Tierra Pura del Este.

Mantra

On koro koro sendari matôgi sowaka (Jpn.)

Om huru huru candâli mâtàngi svâhâ (Sct.)

Om sana, sana *Candâli Mâtàngi svâhâ*

Kannon Bosatsu - Bodhisattva de la Compasión

SA

Sa

Descripción de la Forma

Su cuerpo es dorado y se sienta sobre un fondo de llamas. Viste túnicas de bodhisattva con ropa interior roja. Su mano derecha, a la altura del pecho, sostiene un loto abierto, que representa la bodhichitta. Su mano izquierda, también a la altura del pecho, realiza el mudra de la intrepidez.

Propósito y Voto

En el ámbito de la piedad budista, ningún otro buda es venerado por tanta gente como el bodhisattva Kanzeon (Avalokiteshvara). En total, hay cien Avalokiteshvaras en las rutas de peregrinación de los Treinta y Tres Templos de Shikoku, los Treinta y Cuatro Templos de Chichibu y los Treinta y Tres Templos de Bando. Además, hay innumerables otros Avalokiteshvaras consagrados como deidad principal en otros templos.

Como lo indica su nombre, el Bodhisattva Kanzeon, el Bodhisattva que Percibe los Sonidos del Mundo, hizo un voto de escuchar las voces de la gente y los sonidos de las condiciones del mundo, conceder inmediatamente la salvación a los que sufren y afligen, y disipar el mal y las calamidades que nos rodean.

Como resultado, Avalokiteshvara puede transformarse en muchas formas diferentes, aparecer en diferentes momentos y lugares libremente y sin restricciones para salvar a la gente,

y por ello también se le conoce como el Bodhisattva Que Percibe Sin Restricciones. Hay treinta y tres formas que Avalokiteshvara puede adoptar para realizar actos de salvación libremente, y este es el origen de las treinta y tres etapas de peregrinación.
Las formas más fundamentales de estas muchas manifestaciones son los Siete Avalokiteshvaras, que incluyen:

1. Aryâvalokiteshvara (Shô Kannon) el Sagrado Avalokitesvara
2. Ekadasamuhka (Jûichimen Kannon) el Avalokiteshvara de Once Caras
3. Sahasrabhuja (Senju Kannon) el Avalokiteshvara de mil brazos
4. Cintâmanicakra (Nyoirin Kannon) el Avalokiteshvara que cumple los deseos
5. Hayagrîva (Batô Kannon), el Avalokiteshvara con cabeza de caballo
6. Cundi (Juntei Kannon) la Diosa Madre Avalokiteshvara
7. Amoghapasa (Fukûkenjaku) el Avalokiteshvara con cuerda y red

Generalmente adoptando una forma femenina apacible, se cree que Avalokiteshvara protege a los seres vivos con amorosa compasión, pero también puede adoptar un rostro severo, fogoso y colérico, como el de Hayagrîva (Batô Kannon), el Avalokiteshvara con Rostro de Caballo, quien brinda guía y protección en el mundo animal. Avalokiteshvara también puede dedicar sus energías a actos de salvación bajo la apariencia de múltiples rostros, como el

de Avalokiteshvara de Once Rostros; o realizar actos de compasión con múltiples manos, como el de Avalokiteshvara de Mil Brazos. El Avalokiteshvara que Atrapa Infaliblemente representa una red de pesca y una cuerda, y la red se arrastra por el mundo para extender la mano de la salvación a la gente sin dejar a nadie fuera. La Diosa Madre Avalokiteshvara se refiere a la Madre del Buda y es una deidad que nutre a las personas como una madre.

A Avalokiteshvara (Kannon) también se le llama Bodhisattva Kanzeon, y este nombre indica que este Bodhisattva puede escuchar las voces y preocupaciones del mundo y, para proporcionar un alivio inmediato, puede cambiar de forma diferente para salvar a las personas libremente a voluntad según su tiempo y lugar. Por eso, a Avalokiteshvara se le llama Bodhisattva Kanjizai, el Bodhisattva que Ve y Actúa Libremente a Voluntad, y en el *Sutra de Avalokiteshvara* se menciona que posee treinta y tres formas diferentes. Este es el origen de la peregrinación de Avalokiteshvara (Kannon), que abarca treinta y tres lugares.

Mantra

On arorikya sowaka (Jpn.)

Om ârolik svâhâ (Sct.)

Om Inmaculado *svâhâ*

Seishi Bosatsu - Bodhisattva que Procede con Vigor

SAKU

Saḥ

Descripción de la Forma

Sostiene una flor de loto en su mano izquierda, y su mano derecha representa la energía vigorosa que puede hacerla florecer. Esto también expresa una postura en la que el Buda utiliza a este Bodhisattva para guiar a las personas hacia la salvación real en este mundo y despertar la naturaleza y la sabiduría de Buda en las personas.

Propósito y Voto

Entre los Trece Budas, el Bodhisattva Mahâsthâmaprâpta es el menos conocido. Desde la antigüedad, se hablaba de Seishi junto con Avalokiteshvara como la pareja de asistentes que acompañaban a Amida. A diferencia del Bodhisattva Avalokiteshvara, deidad de la compasión, el Bodhisattva Mahâsthâmaprâpta es un buda que ofrece sabiduría.

Mahâsthâmaprâpta utiliza el gran vigor de su sabiduría para despertar la naturaleza y la sabiduría de Buda que residen en todos y guiarlos hacia la iluminación. De ahí el nombre Seishi. El *Sutra sobre la Meditación en la Vida Eterna* explica su voto como aquel en el que "iiluminará todo con la luz de su sabiduría, alejará a las personas de los Tres Malos Caminos de la Transmigración y les permitirá alcanzar un poder insuperable". Por eso se le llama Daiseishi, "Aquel que Avanza con Gran Vigor".

Los Tres Caminos Malignos de la Transmigración, conocidos popularmente como el Río de los Tres Caminos, son los mundos de sufrimiento e ilusión del infierno, los fantasmas hambrientos y las bestias marcadas por el fuego, la sangre y los cuchillos. Es el poder de Seishi el que puede destruir estos mundos de ilusión con la fuerza de la sabiduría, guiar a las personas hacia el camino del Buda y conducirlas hacia la iluminación.

Mantra

On san zan zan saku sowaka (Jpn.)

Om sam jam jam sah svâhâ (Sct.)

Om, que puedan las impurezas ser eliminadas *svâhâ*

Amida Nyorai - Buda de la Luz y Vida Infinitas

TARAKU
Trāḥ

Descripción de la Forma

Amitâbha (Amida) está sentado en posición de loto sobre un loto joya. Viste una túnica roja con ambos hombros cubiertos. Está sentado con ambas manos sobre su regazo. Las puntas de los pulgares se tocan y las puntas de los índices están dobladas hacia arriba, formando dos círculos. Su mano derecha descansa sobre la izquierda; este *mudrâ* se llama *Samâdhi mudrâ*.

Propósito y Voto

Amida Nyorai es ampliamente conocido por la práctica del canto "*Namu Amida Butsu*", las seis sílabas de su nombre sagrado, en la tradición budista Tierra Pura. En las escuelas Tierra Pura (Jôdoshû) y la Tierra Pura Verdadera (Jôdoshinshû), Amida Nyorai es la deidad principal, y la paz espiritual reside en poder alcanzar la salvación confiando en su poder. Mediante esta doctrina, el ampliamente leído *Sutra de Amida* explica que "el resplandor del Buda es infinito e ilumina todos las tierras en las diez direcciones sin ninguna obstrucción. Por eso se le llama el Buda de la Luz Infinita. La vida del Buda es infinita, ilimitada y nunca termina; por eso se le llama el Buda de la Vida Infinita". El nombre Amida proviene de la palabra sánscrita que significa vida infinita, y debido a su compasión infinita e ilimitada, también se le llama el Buda de la Vida Infinita.

Amida Nyorai preside la Tierra Pura del Paraíso del Oeste, cumple numerosos votos especificados en los Cuarenta y Ocho Votos de Amida y es particularmente conocido por su "venida y saludo", mediante la cual acude con una multitud de bodhisattvas para saludar a una persona a punto de morir y guiarla a la Tierra Pura. Esto también se conoce como el poder del Voto Original hecho para salvar a la gente. El nombre de Amida se recita como agradecimiento por el poder del Voto Original.

En su "*Tannishô*", Shinran Shônin, fundador de la Escuela Tierra Pura Verdadera, dijo: "La persona buena renacerá; cuánto más la persona malvada". Esto explica el poder del Voto Original, que puede hacer que incluso las personas malvadas renazcan en la Tierra Pura mediante el poder del Voto Original de Amida Nyorai. Esta idea se denomina "*akunin shoki*", que significa que "las personas malvadas poseen las cualidades adecuadas" para el renacimiento. Esto habla de cómo incluso el mal puede traer la bendición de las circunstancias propicias para el encuentro con el Budismo, y de cuán extensas son las relaciones que uno puede tener con el Buda y, por lo tanto, permitirle renacer en la Tierra Pura mediante su poder. Esto expresa el voto de Amida Nyorai de nunca abandonar, ni siquiera a quienes han cometido graves transgresiones. La característica especial de Amida Nyorai es que "Amida vendrá a saludarte". Esta es la idea de que, cuando una persona muere, Amida vendrá con veinticinco bodhisattvas asistentes para recibirla y guiarla a la Tierra Pura.

Mantra

On amirita teizei kara un (Jpn.)

Om amrta-teje hara hûm (sct.)

Om, sálvanos en la gloria del Inmortal, ¡*hûm*!

Ashuku Nyorai - El Buda Inamovible

UN

Hūṃ

Descripción de la Forma

Tiene la mano izquierda firmemente apretada en un puño, apoyada en la cintura. Esto expresa la fuerza y la firmeza de la verdadera Bodhicitta. Su mano derecha cuelga cerca de la rodilla y las puntas de los dedos presionan contra la tierra. Esto expresa su capacidad para acallar todas las impurezas de la mente.

Propósito y Voto

Ashuku Nyorai es el Buda principal de la Tierra de Abhirati, la Tierra de la Dicha Extrema, ubicada en el Este. Es por el este donde nace el sol, y cada mañana, al amanecer, dedica sus esfuerzos a que las personas adquieran una fe inquebrantable e inquebrantable y la aspiración a la iluminación. También las protege.

Es esencial que, antes de buscar bendiciones y beneficios, uno tenga primero lo que en el Budismo se denomina aspiración a la realización de la iluminación (*bodaishin*). Esto también se denomina tener fe.

Shingon es una religión en la que las personas se despiertan por la mañana y tratan de vivir ese día como budas. Ashuku Nyorai hizo el voto de aferrarse a la aspiración de alcanzar la iluminación, otorgar esa mente a muchas personas y convertir este mundo en el mundo de los budas.

Mantra

On akishubiya un (Jpn.)

Om aksobhya hûm (Sct.)

Om Inmovible *hûm*

Dainichi Nyorai
- El Gran Buda de la Iluminación Universal -

A
A

Descripción de la Forma

Mahâvairocana posee dos aspectos de su personalidad. Uno es la Sabiduría, representada por el Mandala Vajradhâtu. En este Mandala, se le representa con una corona enjoyada en la cabeza, que representa las Cinco Sabidurías que posee un Buda plenamente despierto. Sus manos forman el *mudrâ* del Puño de la Sabiduría. Este *mudrâ* representa la unidad esencial entre los seres ordinarios y los Budas. Otro aspecto es el Principio o la Verdad representado por el Mandala Garbhakosa (Reino del Útero). Sus manos están en el *Samâdhi mudrâ* (*Hôkai Jôin*), un *mudrâ* que representa la naturaleza fundamental del mundo. Estos dos aspectos son las cualidades espirituales de Mahâvairocana, que es la base, la sustancia fundamental que compone el universo. Todos los seres se manifiestan a partir de este gran espíritu de Mahâvairocana. Por esta razón, existen dos tipos de Mahâvairocana.

Propósito y Voto

El Buda Mahâvairocana es la deidad principal de veneración y el buda fundamental del Budismo Shingon. Su verdadero nombre es Buda Mahâvairocana, el Gran Buda Resplandeciente, porque es la fuerza vital de los budas que lo iluminan todo. En el Budismo Shingon, se consagran mandalas que explican el mundo de los budas. Los budas, bodhisattvas, reyes radiantes y reyes celestiales que habitan en los mandalas trabajan, a su manera, para mantener el

voto de dar vida a todas las virtudes del Buda Mahâvairocana en este mundo. También se esfuerzan por crear la Tierra Pura del Buda Mahâvairocana, la Tierra Exquisitamente Adornada del Buda. Los mandalas indican que todas las cosas emergen de la fuerza vital de Mahâvairocana y se nutren de ella, quien mantiene la poderosa creación y funcionamiento del universo. Una enseñanza fundamental del Budismo Shingon es que los seres humanos también poseemos la Naturaleza de Buda y la fuerza vital de Mahâvairocana.

La letra sánscrita que representa al Buda Mahâvairocana es la letra *A*, y expresa la vida, la muerte y el convertirse en un buda, es decir, el surgimiento de la letra *A* y el retorno a la letra *A*.

La virtud del Buda Mahâvairocana se explica como las cuatro virtudes de una luz que disipa la oscuridad del mundo al iluminarlo todo, da vida y nutre a todos los seres vivos, perpetúa la vida en el pasado, presente y futuro con una luz radiante que no se crea ni se destruye, y conduce a todos los seres vivos a la iluminación. Estas virtudes son como el sol que brilla en cada rincón del mundo, disipando la oscuridad con una luz eterna e imperecedera que nutre y anima todo.

Mantra

On abiraunken bazaradato ban (Jpn.)

Om a-vi-ra-hûm-kham vajradhâtu vam (Sct.)

Om, el Todo Penetrante; el Imperecedero.

Kokuzo Bosatsu - Bodhisattva Almacén del Espacio

TARAKU
Trāḥ

Descripción de la Forma

El Bodhisattva Kokûzô aparece con una gema que concede deseos (*Cintâmani* o *Nyoihôshu*), mediante la cual concede bendiciones mundanas a todos los seres. Esta joya representa la alegría y la virtud. En su mano derecha porta una espada afilada que representa la sabiduría.

Propósito y Voto

Kôbô Daishi conoció el Budismo Esotérico en su juventud al rezar al Bodhisattva Kokûzô, recitar su mantra un millón de veces y practicar la disciplina física y mental del método Kokûzô Gumonji, el ritual Kokûzô que aprendió de su maestro Gonzô. Por esta razón, practicó este método en el monte Tairyu, en la provincia de Awa, y en el cabo Muroto, en la provincia de Tosa, decidió abandonar su hogar para convertirse en monje.

Dado que Kokûzô es la gran sabiduría del Buda que existe en todo el universo, tiene la virtud de permitir que quienes cantan su mantra, forman sus mudras, se disciplinan con un régimen estricto y practican este método Gumonji obtengan la sabiduría del Buda y alcancen la iluminación. Kôbô Daishi encarnó la sabiduría del Bodhisattva Kokûzô y se convirtió en el Bodhisattva de los Tres Reinos.

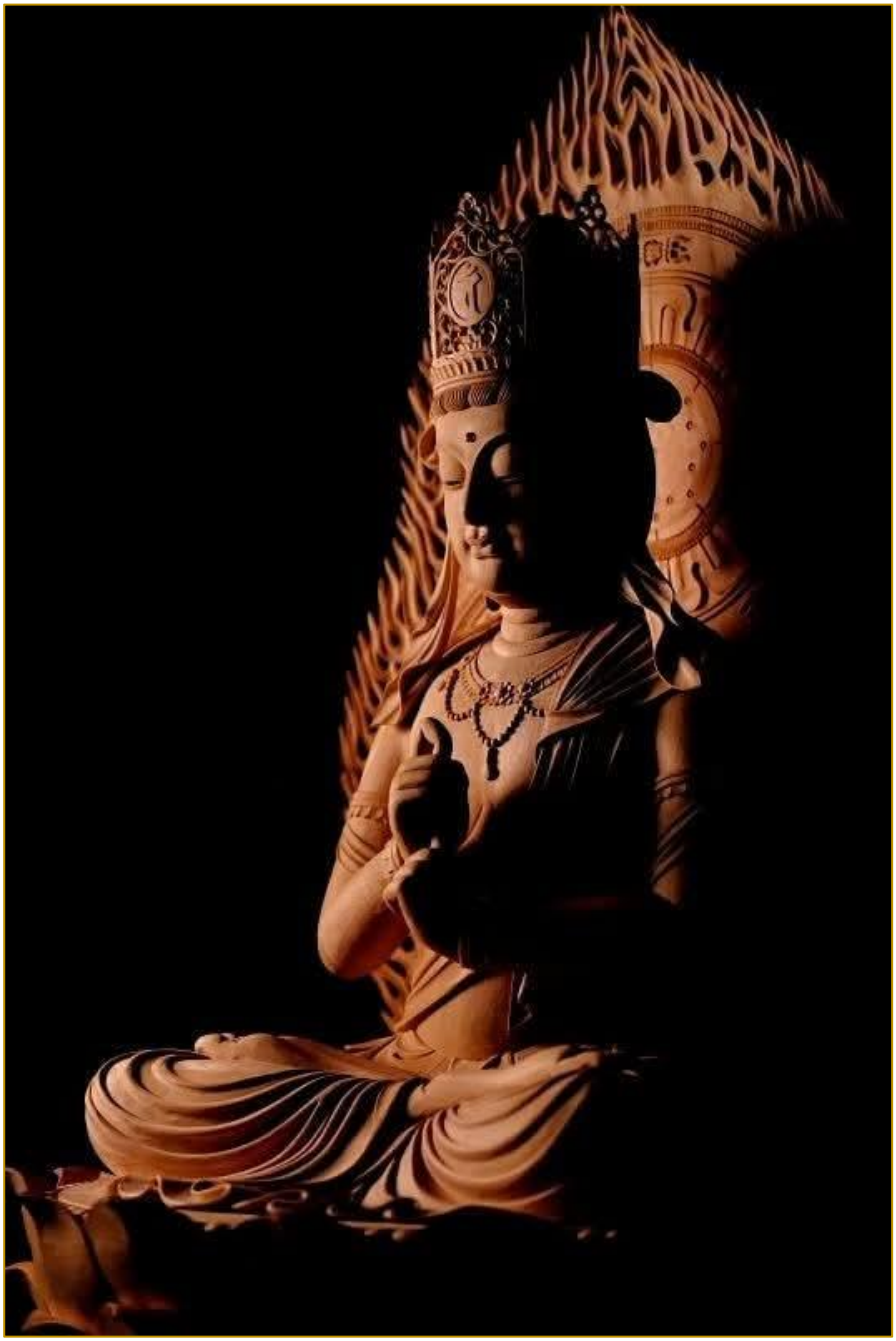
Además de la sabiduría, el Bodhisattva Kokûzô concede buena fortuna.

Mantra

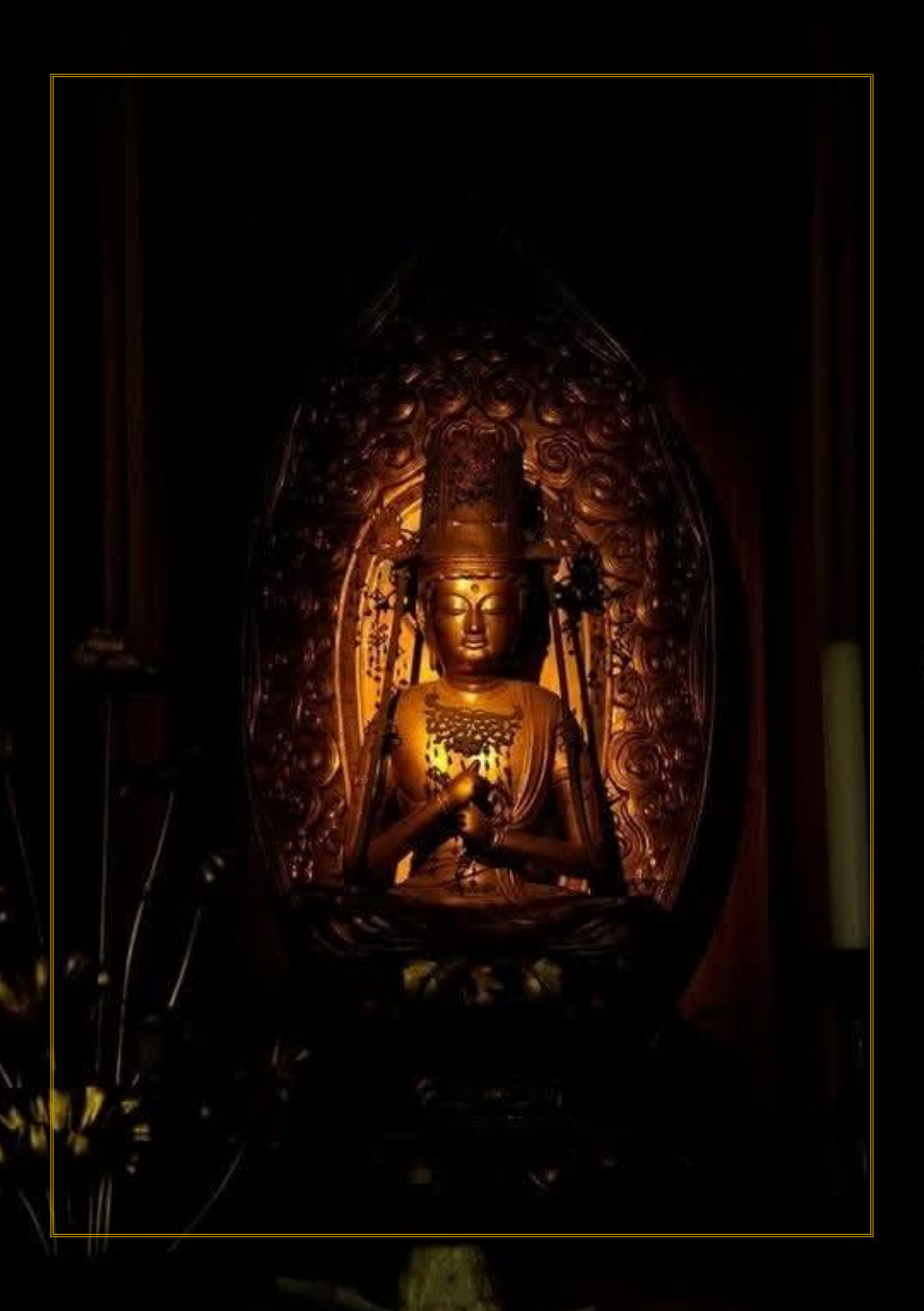
Nôbô akyasha kyarabaya on arikya mari bori sowaka (Jpn)

Namo Âkâsagarbhaya om ârya kamari mauli svâhâ (Sct)

Homenaje al gran Portador del Espacio que sostiene una flor y lleva una guirnalda y una corona enjoyada *svâhâ*



LA OTRA ORILLA

https://laotraorillalcdd.wordpress.com/

…La Costa del Despertar…